

تعدیل شریعت و طریقت

تألیف:
علامہ ملامحمد باقر مدرس بالک مریوان

به کوشش
کامل کاملی

تقديم به پیشگاه:

إخليفة الله الاعظم حضرت شيخ محمد علاء الدين عثمانى
أنكه مؤلف برکت علم خویش را به توجہات وى نسبت
میدهد و ایشان را منبع ششم مینامد. (صفحه ۱۰ تعین شریعت و طریقت)

اهداء به حضور:

ابر مرد آسمان فردیت و قطبیت شهسوار میدان طریقت و شریعت

حضرت شاه محمد عثمان سراج الدین نقشبندی ثانی

آنکه انوار رابطہ ی حسنش شاہچراغی جاودانہ گشت فرا راہ طریقت مردانش

مؤلف در يك نگاه

نام: علامه محمد باقر بلك مریوانی فرزند شیخ حسن خان اردلانی

زادروز: متولد سال ۱۳۱۶ هجری قمری روستای نزار، کردستان ایران

مشایخ: ۱- حضرت شیخ عمر ضیاء الدین ۲- حضرت شیخ محمد علاء الدین عثمانی ۳- حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین ثانی (قدس الله تعالی اسرارهم)

اساتید: ۱- ماموستا ملا علی شکیبا ۲- ماموستا ملا عبدالسلام بیسارانی ۳- ماموستا ملا اسعد ۴- ماموستا ملا احمد ۵- ماموستا ملا محمد مولانا حنفی نودشی ۶- ماموستا ملا سید عنایت الله ۷- ماموستا ملا سید محمد ابن چوری ۸- ماموستا ملا عبدالله مفتی دشی ۹- ماموستا ملا عبدالعظیم مجتهدی ۱۰- ماموستا ملا رشید بگ مریوانی (قدس الله تعالی اسرارهم)

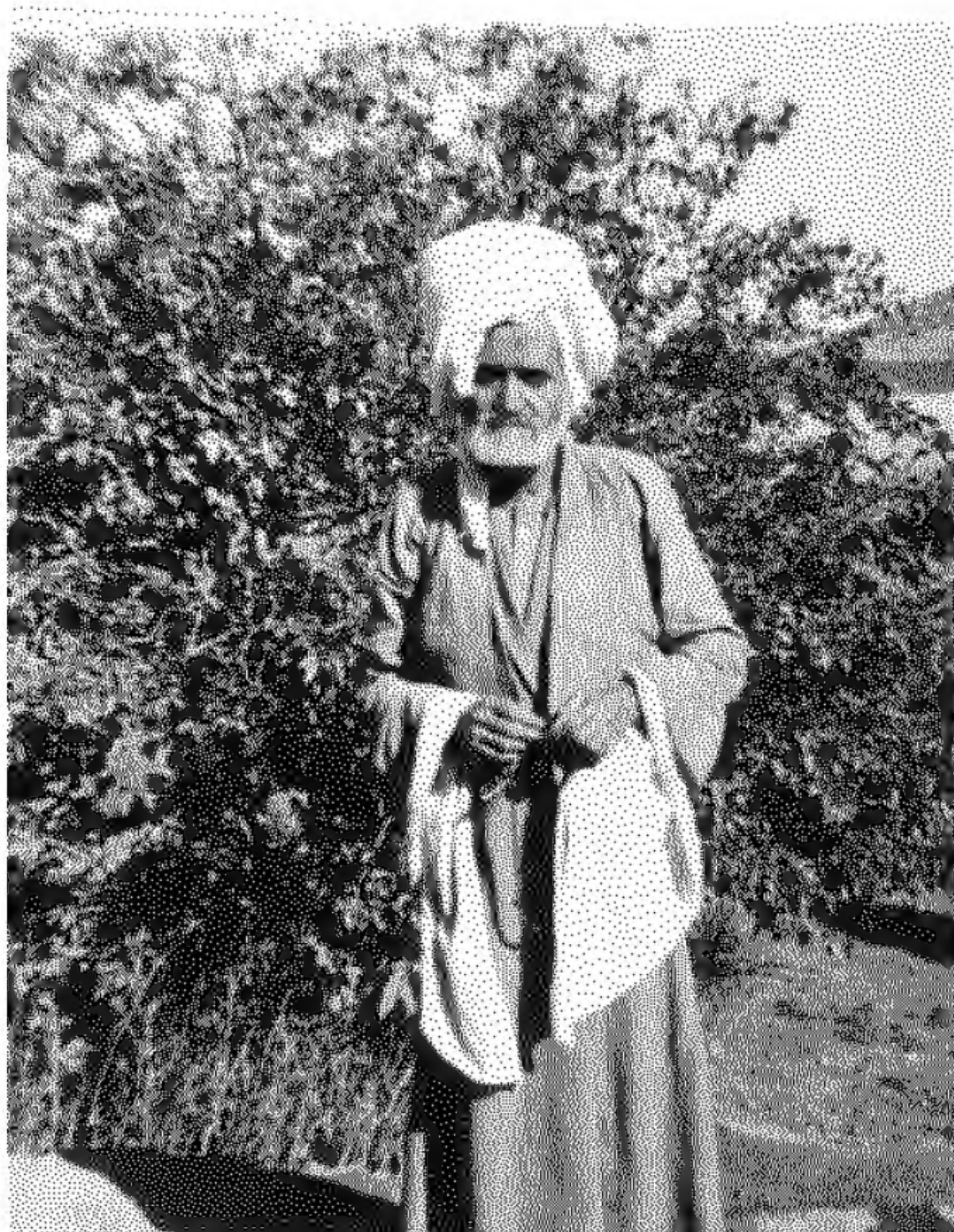
شاگردان: از جمله ی سید نصر از اجازه یافتگان محضر استاد :

۱- ماموستا ملا محمد امین کانی سنان ۲- ماموستا ملا عبدالله صالح (فناپی) کاتب مخصوص حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین ثانی (قدس سره) ۳-

علامه ماموستا ملا محمد بداغی ۴- ماموستا ملا سید عطا ۵- دکتر مصطفی زلمی ۶- ملا سید جلال حسینی ۷- ماموستا ملا رسول مقدوری ۸- ماموستا ملا سید بهاء آرنانی ۹- ماموستا ملا محمد طاهرزین العابدین ۱۰- ماموستا ملا سید مسعود تمتی ۱۱- ماموستا ملا عبدالله احمدیان و ..

آثار: بیش از یکصد و پنجاه اثر چاپ شده و خطی، رساله، تعلیقات و حواشی در تفسیر، حدیث، علم کلام، اصول فقه، فقه اسلامی، تصوف، منطق، نحو، صرف، بلاغت، ادب و ... همچون: الطاف الهیه شرح الدرر جلالیه، حقیقه البشر، تعدیل شریعت و طریقت، نکاح و طلاق، ارمغان جوانان و ... وفات: ۱۳۹۱ هجری قمری روستای بلك مریوان

۱- نگاه کنید رساله نکرای مسعود محمد علی فرج بر کتاب حقیقه البشر

علامہ ملامحمد باقر مدرس بالک مریوان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خير الورى محمد و آله و اصحابه
اما بعد، بدیهی است دین محمدی ﷺ متعلق است به آثار ظاهره بشر و
عقائد و امور معنویّه او، و آنرا شریعت گویند. چنانکه در قرآن آمده
است: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ) (الباقیة: ۱۸) (ترا ثابت نمودیم بر
جاده واضح از فرمان دینی).

(شریعت چهار قسم است)

قسم اول از شریعت فنّ کلام است، و آن علمی است باحث و بیان کننده
عقائد دینیّه که آنرا اصل دین و احکام اصلیّه، و احکام اعتقادیّه گویند.
خواه این احکام عقلیه باشد یعنی عقل بشری بوسیله دلائل عقلیه آنرا
بداند، مانند وجود ذات اقدس خدا و صفات او تعالی و امکان بعثت
پیغمبران و حسن ارسال ایشان و جواز و حسن وقوع فرستادن کتب
آسمانی و جواز و حسن وقوع معاد جسمانی و ثواب و عذاب و بهشت و
دوزخ و امثال آن. خواه سمعیّه باشد. یعنی مواردی که بی اعلام خدا و
تبلیغ پیغمبران عقل تفصیل آنرا نداند. مانند اصل وقوع فرستادن
پیغمبران ﷺ و اصل وقوع فرستادن کتب آسمانی و اصل وقوع بهشت و
دوزخ و مقدمات و مؤخرات مرگ که در اصل شریعت مطهره ثابت شده
است.

(و فن کلام چهار نوع است)

نوع اول فرض عين است بر تمام بشر و اگر کسی آنرا نداند نباید او را
مسلمان گفت: چنانکه گفته‌اند

گر کسی گویدت که ایمان چیست؟ یا بتزديك تو مسلمان کیست؟

گر تو گویی که من ندانم این کفر باشد به نزد اهل یقین

و بر پدر و مادر واجب است که بچه ده ساله را این قسم بیاموزاند و
علماء علیهم السلام این قسم را در مقدمات کردیه و فارسیه و عربیه و غیره بیان
فرموده‌اند مانند کتاب *دوله یزانه*^(۱) و عقائد شیخ سمیع و کتاب *فرض و سته* و
عقائد تسفیة و غیره. و بهترین کتاب که در این نوع تألیف شده است کتاب
قواعد العقائد است که حجة الاسلام امام غزالی علیه السلام آنرا در کتاب *احیاء
العلوم* ایراد کرده و فی الجمله ترجمه آن در کتاب *کیمیای سعادت* است.
نوع دوم از علم کلام، فرض کفایه است در هر ده و در هر شهر و فرض
عين نیست و آن دانستن ادله سمعیه و عقلیه و اثبات نوع اول است، تا اگر
مردم اشتباهی و تردیدی داشتند محتاج به زحمت مسافرت نباشند و
یک نفر در آن محل باشد که مشکلات ایشانرا دفع کند.

نوع سوم فرض کفایه است در هر مسافه *عَدْوِی* یعنی در هر نقطه‌ای از
نقاط کشور اسلامی که مردم از منازل خودشان صبح بر حسب عادت به
آنجا برسند و مشکلات خویشرا حل نمایند و برای شام به منازل خود
بازگردند. فرض کفایه است يك نفر عالم متبحر در آنجا باشد که بتواند
اثبات تمام عقائد اسلامی را نموده و دفع شبهات *فِرْق* مبتدعه را بنماید.

نوع چهارم فرض کفایه است در مسافه قصر یعنی در هر شانزده فرسخ راه، بایستی يك نفر عالم متبحر باشد که بتواند دفع ادله و شبهات کفره و فلاسفه و مبتدعه را نموده و تمام عقائد اسلامیه را اثبات نماید و این رتبه چهارم خیلی مُتَعَسِّر و نادر، بلکه حکم متعذر را دارد و چون گمراهی در فن کلام، بشر را به کفر یا ابتداع می‌رساند لذا لازمه خواندن آن علم سه شرط مهم است.

شرط اول: خواندن آن در خدمت يك نفر عالم ماهر و عاقل و فهمیده و صالح و صحيح العقائد است چرا که جاهل آنرا نداند و غیر عاقل نداند چه جور شاگرد را بفهماند. چونکه هر شاگردی را به زبانی و به طریقی باید فهماند و حالی کرد که لیاقت آنرا داشته باشد. و دانستن مراتب استعداد شاگرد عقل خدا داده را لازم است و اگر صالح و صحيح العقائد نباشد شاگرد را مانند خودش کج^(۱) تربیت کند.

شرط دوم: استعداد شاگرد برای خواندن آن است پس اگر شاگرد دانست که اگر آنرا بخواند شك و ریبی برایش پیدا میشود و همان عقیده ساده راست تقلیدی که در بیجگی داشته از بین میرود بر او خواندن کتب کلام و مطالعه آن حرام است و اگر استاد دانست که شاگرد لیاقت خواندن آنرا ندارد تدریس به او بر استاد حرام است و او را باید به ملایمت و ملاینت حالی کند، که گزرد مطالعه کتب کلام نگردد.

شرط سوم: رعایت ترتیب سابق است یعنی اول باید مسائلی که فرض عین است ملکه خود کند آنچنان که این عقائد ساده در ذهن او محکم و ثابت شود که بهیچ وجه زوال آن نشود. سپس شروع بخواندن نوع دوم کند.

پس از آنکه نوع دوم هم ملکهٔ راسخه و خلل ناپذیر شد، شروع به نوع سوم کند و پس از آنکه نوع سوم، تمام ملکه راسخه شد، شروع به نوع چهارم نماید و مستعد هر نوع، اجازهٔ مطالعه کتب آن نوع را دارد.

(قسم دوم از شریعت مطهره علم فقه است) و آن علم باحث است از احوال و آثار ظاهره بشر که آنرا احکام فرعیه و احکام عملیه گویند. **و مسائل آن چهارگونه است:**

اول عبادات: مانند نماز و روزه و حج و زکات و غزا و شروط و ارکان آنها.

دوم معاملات: مانند بیع و اجاره و سلم و قراض و رهن و نذر و هبه و غیره.

سوم نکاح و توابع آن: مانند طلاق و خلع و عده و رجعت و غیره.

چهارم جانیات: مانند قتل و دزدی و غیره

و علم فقه هم چهار قسم است:

(قسم اول): فرض عین است بر هر بشر و بر پدر و مادر در سن ده سالگی واجب است آنرا به بیجه تعلیم کنند، و آن نماز و روزه است بر تمام بشر و زکات بر مالداران، و حج بر کسی که بتواند به مکه معظمه برود و غزا در وقت خودش، و مانند آداب خرید و فروش بر دکان داران، و مانند هر کدام از مسائل فقه، بر کسی که بآن مشغول باشد.

قسم دوم: فرض کفایه است در هر ده و در هر شهر و آن دانستن دقایق آنچه که لازمه فرض عین است و دانستن شروط و ارکان اذان و جماعت و نماز مرده و نماز جشن و کیفیت امور عامهٔ مسلمین و تلقین و غیره.

قسم سوم: فرض کفایه است در هر مسافه عدوی؛ و آن دانستن مهمات طلاق و نکاح و عده و ظهار و ایلاء و جراح و رجعت و امثال آن است که غالباً مردم به آن مبتلا هستند.

قسم چهارم: فرض کفایه است در هر مسافه قصر و آن دانستن دقایق جمیع مسائل فقه است، تا شخص عالم بآن، ترجیح حل مشکلات علماء گردد خواه آن شخص مجتهد باشد یا مقلد. و تا اواخر سال دویمت، علما رتبه اجتهاد را فرض کفایه میدانستند. ولیک بعد از آن چونکه ظلمت عکسیات کفر و بدعت و گناه، قلوب را زنگ آلود کرد و کسی که شروط اجتهاد مطلق در آن باشد، پیدا نمی شد. لذا علماء فرمودند به ترك طلب و دریافت آن، گناه کار نمی شوند. بله رتبه اجتهاد فی الفتوی هست و به عقبه فقیر کسانی که شروط آنرا در خود بینند بترك آن اتم خواهند شد.

قسم سوم از شریعت علم اصول فقه است

و آن علمی است باحث از احوال عامه کتاب و سنت و اجماع و قیاس و استدلال؛ و از مرجحات کلیه و صفات مجتهد و این علم فرض کفایه است.

(قسم چهارم از شریعت علم طریقت است)

و آن علمی است باعث و سبب تزکیه نفس و تصفیه قلب و تبدیل اخلاق بد به صفات حسنه و مایه وصول و قرب مردم به خدای تعالی و رضای او از ایشان. پس معلوم شد شریعت چهار قسم است و اشرف و اعلی و اعظم آن طریقت است پس از آن کلام و پس از آن اصول فقه و پس از آن فقه. و اما قرآن و حدیث؛ دلیل و بیانگر شریعت میباشند. و

علم تفسیر و علم مصطلحات حدیث و حالِ رواة و علوم عربیة، مانند نحو و صرف و بلاغه و غیره، علوم شرعیة و مقدمات دانستن شریعت فرض کفایه هستند. پس معلوم شد که طریقت یک شعبه بزرگ است از شریعت که باید اعمال آن با ظاهر فقه و کلام ابدأً مخالفتی نداشته باشد و هر طریقتی که با آنها مخالف باشد ضلال و زندقه و الحاد است و طریقت نیست و واجب است علمای ظاهر و اولیا و مرشدین دست وحدت را به هم داده و با تمام قوت مشغول ترویج دین حنیف اسلام باشند و آنرا به تمام معنی محافظه و توسعه دهند.

ولیک متأسفانه بسیاری از علماء و مرشدین به هوای نفس و حسد و بغض یا به ندانستن حقیقت طریقت و شریعت و تبیمودن دستورات امر به معروف و نهی از منکر افراط و تفریط میکنند و از آنرو اختلاف کلی در بین ایشان پیدا شده است. بلکه مانند کافر و مسلمان و یا سنی و مبتدع شده‌اند. و به جان یکدیگر افتاده‌اند. متدرجاً نزدیک است دین اسلام از بین برود. لذا فقیر سراپا تقصیر که ظاهراً در رشته علماء معدود و با تمام قوت فداکار و مُخْلِص اهل طریق است به طریق نُصَح و اخلاص اسلامیّت، منصفانه و بدون طرفیت و تعقیب اغراض شخصیّه، ایس کتاب را تألیف نمودم تا آقایان علماء و مرشدین انشاء الله آنرا مطالعه و سرمشق معامله خود کنند. شاید بحوله تعالی و قوّته این اختلاف مرتفع و هر دو دسته با هم متحد گشته و در ترمیم دیانت بکوشند.

(و این کتاب مشتعل است بر چهار بحث)

بحث اول: در بیان حقیقت بشر

بحث دوم: در بیان اجمال حقیقت طریقت و شروط آن

بحث سوم: در بیان حقیقت مرشد و تقسیم و شروط آن

بحث چهارم: در بیان کیفیت معامله مرشدین و علماء با یکدیگر

(بحث اول در حقیقت بشر)

موجود و وجود که دو قسم است

۱- قدیم و کهنه: یعنی چیزی که همیشه بوده باشد و عدم بر آن سبقت

نداشته و معدوم هم نمیشود و آن خدای تعالی و صفات او است.

۲- حادث و تازه: یعنی چیزی که قبلاً نبوده سپس خدای تعالی آنرا

آفریده است و این حادث را عالم خلق گویند یعنی عالم آفریده شده

و این عالم خلق دو قسم است:

قسم اول عالم امر و آن عالمی است که قابل طول و عرض و عمق و

مشاهده شدن به حواس ظاهره در دنیا نیست و آن را عالم مجردات و

عالم غیب و عالم غُلُوی و عالم نوری گویند.

قسم دوم عالم خلق است و آن عالمی است قابل نقص و افزایش و طول

و عرض و عمق که احساس آن بحواس ظاهره است و این عالم را عالم

مادیات و عالم مشاهده و عالم سفلی و عالم ظلمانی گویند و آسمان و

زمین و حیوان و ستاره و بشر و سنگ و هوا و غیره که قابل دیده شدن است داخل این عالم اند و هکذا بهشت و دوزخ و حور و غلمان و نعیم بهشت داخل این عالمند.^(۱)

(قرب و احاطه و معیت مجرّد با هر چیز)

باید داشت که تعلّق و اتصال و معیت و قرب و احاطه هفت قسم است:

اول: تعلّق جسم به جسم مانند تعلّق لباس با شخص

دوم: تعلّق جسم به عرض مانند تعلّق شما به رنگ خودت

سوم: تعلّق عرض به جسم مانند تعلّق رنگ شما با خودت

چهارم: تعلّق عرض به عرض مانند تعلّق شیرینی انگین (عسل) با رنگ

آن. و این چهار قسم تعلّق بدیهی و محسوس همه کس است

پنجم: تعلّق مجرّد با مادی مانند تعلّق روح شما با بدن خودت

ششم: تعلّق مجرّد با مجرّد دیگر مانند تعلّق روح استاد با روح شاگرد

هفتم: تعلّق مجرّد با تمام مجرّدات و مادّات

۱ توضیح: آنکه لفظ خلق در زبان عرب به دو معنی آمده است اول به معنی آفریدن و ایجاد کردن. و به این معنی تمام ماسوی الله داخل عالم خلق است دوم به معنی تصویر و تقدیر و اندازه گرفتن و به این معنی مادّیات داخل خلق است و مجرّدات داخل آن نیست چنانکه خدا میفرماید (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) سوره الاعراف آیه ۵۳ یعنی بدانید که فقط برای خداست تصریر مادّیات و ایجاد آنها و برای او است ایجاد عالم امر و عالم خلق. یا به معنی آنکه برای خداست از جهت مملوکیّت و مخلوقیّت، نفس عالم خلق و نفس عالم امر و چنانکه میفرماید (قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) سوره الاسراء آیه ۸ بگو روح داخل عالم امر است و خدای تعالی آنرا بدون تصویر آفریده است. حاصل طبیعت و طمع عالم خلق و ظلمانی دوری و بیگانگی و ظلمت و قهر و گناه است و اصل خلقت و مقتضای گوهر عالم امر نزدیکی و آشنایی با خدا و نورانیّت و عدل و عبادت است.

و این قسم هفتم مخصوص و منحصر است در ذات اقدس خدای تعالی. زیرا او تعالی در آن واحد محیط و قریب و مصاحب و متعلق است به تمام عالم مجردات و مادیات. و برای بیان این تعلق هفتم است آیات مشابهه قرآن مانند (وَ جَاءَ رَبُّكَ) سوره الفجر آیه ۲۲ خدای تو آمد (وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ) (سوره الانعام آیه ۳) او است خدا در آسمانها (وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ) (سوره حدید آیه ۴) و او با شما است هر جا باشید (وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) (سوره ۵۰ آیه ۴۶) و ما نزدیک تریم به او از رگ گردن. (وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا) (سوره آیه ۱۲۶) خدای تعالی محیط است به همه چیز.

ولیکن دانستن تفصیل این سه قسم اخیر خیلی صعبیت دارد. بلکه غیر از انبیاء علیهم السلام و غیر از اولیاء قدس الله اسرار هم حقیقت آنها را ندانند. و بایستی هر کس اجمالاً بآن ایمان آورد و در بیان کیفیت آن بکوشد. زیرا علاوه بر اینکه آنها نتواند بداند یحتمل، عقیده اش ضایع شود چنانکه میگوید: (قُلْ عَزَّوْجَلَّ لِمَا جَهَلْتُ) و اهل عرفان به طریق مکاشفه حقیقت روح خودش با بدن خود و بدنهای دیگر میدانند. و بوسیله آن میدانند که مقارنه و تعلق خدای تعالی با اشیاء نظیر آنست.

ولیکن غیر از خدای تعالی به حقیقت تفصیلی معیت او با عالم نتواند رسید. از این جهت معاد زازلی صوفی رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی فرموده: (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ) هر کس بطریق مکاشفه و مشاهده با روح خود مأنوس و آشنا شد و دانست چگونه با اشیاء متعلق میشود آنکس میدانند تعلق خدای تعالی با زمان و مکان و عالم مادیات و مجردات چگونه است. و با او تعالی شناسا و آشنا میشود. و میدانند که خدای تعالی چه طور در آسمان و زمین است. و معیت و قرب و احاطه او چه نوع است. و

آمدن او چه معنی دارد. و هر کسی روح مجرد خویش را شناخت خدای تعالی را شناسد اگر کسی گوید: پس اگر کسی به آن مقام نرسید، خدا را نمی‌شناسد و کسیکه خدا را شناخت کافر است پس در اینجا تکفیر اغلب مردم لازم آمد در جواب گوییم: ایمان پنج قسم است:

اول ایمان تقلیدی، یعنی به محض اینکه از چند نفر شنیدی نماز واجب است - مثلاً - به آن گرویده شوید و باور کنید.

دوم ایمان علم الیقین، یعنی به وسیله دلیل گرویده چیزی شوید و لیک اصل آن چیز را احساس و درک نکرده باشید مانند آنکه در روز دودی را می‌بینی و آنرا دلیل بودن آتش در آنجا کنی و اعتقاد جازم بوجود آن کنی و باور میکنید که حرارت هم هست و یا اینکه در شب آتش را می‌بینی و به آن استدلال بر وجود دود خواهی کرد از این جهت علماء فرموده‌اند علم الیقین آنست که استدلال بر اثر کسی بر مؤثر - یا به مؤثر بر اثر، یا به یکی از دو اثر چیزی بر اثر دیگرش. و این دو قسم را علم و دانستن و باور کردن گویند.

(قسم سوم ایمان عین الیقین)، یعنی مشاهده اصل همان چیز را کنی به چشم مانند دیدن رنگ چیزی، یا به گوش، مانند شنیدن آواز یا به قوه چشایی (ذائقه) مانند چشیدن یا به قوه شمیدن (شامه) مانند شمیدن بوی چیزی. یا به لامسه، مانند لمس نمودن گرمی و سردی، یا به قوه عاقله، مانند دیدن مبیات به چشم قلب.

(قسم چهارم ایمان حق الیقین) یعنی احساس چیزی بطریق سریان آن چیز در جمیع ذرات وجود مانند آنکه آلم (درد) مرضی از سرتا پا بدرون و بیرون شخصی راه یابد که مانند بوی برگ گل، در گل آید. و ایمان

عین الیقین و حق الیقین ر معرفت و شناسایی و ایمان شهودی گویند.
 (قسم پنجم ایمان عرفانی) یعنی پس از اینکه چیزی را مشاهده کرد و شناخت، با آن آشنا شود مثلاً شما ابدأً تب نداشته‌ای و کسی را که تب داشته است ندیده‌ای به محض اینکه بشنوی تب هست، ایمان تقلیدی به آن دارید. سپس که یک نفر تب دار را بینی ایمان علم الیقین به آن دارید بعد از آنکه به عضوی از اعضاء شما رسید ایمان عین الیقین برایت حاصل شود پس از آنکه گرمی به جمیع ذرات درونی و برونی شما رسید و جزئی از بدن شما خالی از آن نشد حق الیقین میشود و بعد از مدتی توقّف آن در بدن شما عرفانی و آشنا خواهد شد پس بدانید که کفر به فقدان ایمان علم الیقین پیدا میشود و هر کس مسائل دین را به طریق علم الیقین دانست، مسلمان است و کافر نیست ولیک ایمان شهودی ندارد پس تمام مسلمین از درجه کفر خارج میشوند ولیکن فضیلت شناسایی و آشنایی را ندارند.

(توضیح اجمالی تعلق مجرد با چیزها)

فقیر در تألیفات خود و در وقت تدریس کتب به طور تمثیل، معیت پنجم و ششم را تعلیم میکند تا باعث دانستن اجمالی معیت هفتم گردد. و در اینجا مینویسد: بدیهی است وظیفه زبان استاد فقط اجرای لفظ است نه افاده معنای آن و وظیفه گوش شاگرد، استفاده شنیدن لفظ است نه استفاده معنی و یا دریافت هیئات لفظ و ترتیب آن بلکه افاده و استفاده معنی و دریافت هیئت الفاظ مشروط است به مواجهه روح استاد با روح

شاگرد و اتصال هر دو به معنای آن مثلاً اگر کسی زبان عربی نداند و با حضور يك الاغ بگوید (إِنَّ الْأَبْزَارَ لَهِيَ مُعِيمٌ) (انفطار: ۱۳) خود خواننده لفظ را گفته، گوش خودش آنرا شنیده و دریافت هیئت لفظ را کرده و گوش الاغ هم آنرا شنیده ولیکن چونکه روح مجرد خودش اتصال به معنی ندارد معنای آنرا نمی فهمد و الاغ همچنانکه معنی را نداند لیاقت دریافت هیئت لفظ را ندارد و اگر بحضور يك نفر بشر عامی گفت همان انسان لیاقت دریافت هیئت لفظ دارد و روح او با روح استاد در اصل هیئت الفاظ مواجهه کرده است و چون اتصال به معنی ندارد، آنرا دریافت نکرده است و اگر آنرا بحضور يك نفر عالم بگوید روح گوینده در وقت اجرای لفظ بوسیله لفظ تذکار، لفظ و معنی را با روح شنوا کند و اگر آنرا با حضور يك نفر بگوید که معنای مفردات الفاظ را داند، ولی اصل هیئت آیت را ننشیده باشد فوراً بوسیله آن لفظ متصل به معنا شود پس معلوم شد اتصالِ بدن استاد با بدن شاگرد از قبیل اتصالِ جسم به جسم است و وظیفه آن دریافت آثار محسوسه ظاهریه است و اتصالِ روح مجرد هر يك با بدن خویش از قبیل اتصالِ مجرد است به جسم، و اتصالِ روح هر دو با یکدیگر و یا با معانی و امور غیر محسوسه، اتصالِ مجرد است به مجرد و وظیفه این دو اتصال دوم، وصول است به چیزهای غیر محسوس یا بالذات مانند وصل به حقیقت روح یا بوسیله محسوسات مانند وصل به کلیات مستقره و جزئیات محسوسه و باز بدیهی است تا اتصال عالم به معلوم نشود، آنرا نداند و شاگرد و استاد پیش بهشت نرفته اند و بهشت پیش ایشان نیامده است پس بایستی همین روح در يك آن واحد با بدن شاگرد و بهشت مرتبط باشد پس بایستی در شنوا و

گوینده چیزی مجرد غیر جسمانی باشد که تفاوتی در بین دانستن دور و نزدیک و غائب و حاضر و محسوس و غیر محسوس نداشته باشد و در حال واحد متصل به او و سائر مجردات و مادیات باشد و تَمَكُّنِ وصول او از جنس تعلقات چهارگانه اولی نباشد زیرا جسم و عَرَض که در بالا باشند در پائین نمی باشند و اگر جایی را اشغال کردند در عین آن حال نتوانند ارتباط با جایی دیگر داشته باشند. مثالی دیگر و واضح تر بدیهی است انسان نویسنده صُورِ حروف و نقوش خطوط را یاد گرفته و هر وقت بخواهد بدون تعمق فکر مینویسد و معلوم است آن صور حروف در جایی قرار گرفته که آن جا متعلق است به بدن نویسنده و صُورِ حروف و آن محل، گوشت و پوست و رگ و استخوان و خون و سائر اعضای او نیست تا انتقاش آن صُور مانند انتقاش صورت بر دیوار باشد. پس بایستی در جایی قرار گرفته باشد که جسم و عَرَضِ جسمانی نباشد بلکه آن محل از قبیل مجردات غیر محسوسه است پس معلوم شد بایستی در نویسنده نیروی روحانی باشد که به بداد روحانی و قلم روحانی صُورِ حروف را بر لوح روحانی نوشته باشد که فارق بین عالم و عامی باشد. معلوم است آن صُورِ حروف دور است به دلیل آنکه گاهی از آن غافل میشود و در عین دوری نزدیک است به او به دلیل آنکه هر وقت بخواهد فوراً می نویسد و صُورِ حروف را حاضر می کند. پس معلوم شد در بشر چیزی هست نه جسم است و نه جسمانی و تفاوتی در ادراك دور و نزدیک ندارد و در بدن و در مکان نیست و بدن و مکان از آن خالی نیست و متصل است به بدن و مکان بدون حلول جسمانی و حقیقت بشریت آن است. اگر کسی این حقیقت را در خود موجود بیند می داند

که خدای تعالی مکانی نیست و با همه مکانها مقارنه دارد و جسم و جسمانی نیست و با همه چیز تعلق و ارتباط و قرب و معیت و احاطه دارد و تصدیق می‌کند به اینکه کرام الکاتبین چگونه اعمال بشر را می‌نویسند.

(اجمال حقیقت خلقت عالم امر و عالم خلق)

فقر در کتاب خلقت عالم؛ تفصیلی تمام را در این موضوع داده ولیکن مطالعه آن برای کسی که احاطه تمام را به علم کلام و فن حکمت داشته باشد مؤثر است و بیان خلقت بشر در کتاب حقیقت البشر نموده که مطالعه آن برای شخص متهی است و در اینجا اجمالاً می‌نویسد خدای تعالی در حدیث قدسی ربانی فرموده است: (كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِئاً فَأَخْبَيْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَكُنْ أُعْرَفَ) (من خزنه‌ای پوشیده بودم و میل داشتم با من آشنایی شود پس مخلوقات را آفریدم تا با من آشنا شود) و در حدیث نبوی آمده است (أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي) (اول چیزی که خدای تعالی آفریده است نوری است که منم) - پس اضافه بیایته است و یا نور من است پس اضافه لامیه است - پس اولاً خدای تعالی نور محمدی را آفرید و از آن نور، ارواح انبیاء علیهم السلام و ارواح اولیاء و علماء و سایر ارواح را آفرید و عالم امر تمام شد. پس از آن نور تمام اجسام و جسمانیات را آفرید و عالم خلق تمام شد. پس حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله عقل کل، و عقل اول و عقل بالفعل و عقل فعال و هیولای اولی است برای تمام عالم چنانکه میفرماید (أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ) پس این دو حدیث با هم متوافق شدند. ولیک باید دانست که حقیقت محمدیه

در ايجاد عالم وسيله‌ای عادی است یعنی بر حسب عادت خدای تعالی آنرا وسيله کرده وگرنه می‌تواند بدون روح او هر چیز را بیافریند و با وجود او هیچ چیز را نیافریند و همینکه خدای تعالی خواست، بشر ظاهری یعنی: ابدان ایشانرا خلق کند، خاکی که امتزاج با آب و هوا و آتش داشت به صورت بشر ساخت. و روح نباتی و روح حیوانی و روح انسانی ظاهری را در آن انداخت و همان خاک حضرت آدم شد. و بر وفق چندین آیات قرآن عظیم همان طینت خاکی حضرت آدم علیه السلام مشتمل بوده است بر ذرات خیلی کوچکی به اندازه تمام بشری که تا قیامت بوجود آید. و در کتاب هوارف المعارف تصریح به آن شده است. و بیضاوی و جلالین و غیره در چندین جا آنرا بیان کرده‌اند و خطاب **(المبطلوا)** - در آیه ۳۶ در سوره البقره - به آدم و حوا و همان ذرات است. و هکذا هر بشری مشتمل است بر ذرات پسران و دخترانی که تا قیامت ساعت از او متولد شوند مثلاً اصل طینت شما به صورت ذر در پشت آدم بوده و در ضمن منبی که حضرت شیث علیه السلام از آن متولد شده، به رجم حوا علیه السلام آمده است. و در پشت شیث، به رجم زن او آمده است و در پشت پسر او قرار گرفته است. و هکذا در اصلاّب پدران و ارحام مادران آمده است تا به پشت پدر اوّلی شما آمده و از آنجا منبی باعث خلقت شما شده و به رجم مادرت آمده است. پس هر کس به صورت ذر، از پشت آدم علیه السلام تا رجم مادر خودش بوده است. پشت به پشت و رجم به رجم متدرجاً بزرگتر شده است تا در رجم مادرش چهل روز نطفه گشته است پس چهل روز علقه و چهل روز مضغه شده است و این تشکّل و آمادگی ذر، برای این صورت متبادله و متناوبه را امکان استعدادی گویند و

حادث است نه قدیم چنانکه فلاسفه سابق می‌گفتند.

حقیقت بشر مرکب است:

۱- از پنج مجرد روح و قلب و سر و خفی و اخفی همان پنج مجرد، از جنس عالم امر هستند و تعلق آنها با یکدیگر از جنس تعلق سادس است و با بدن بشر از جنس تعلق خامس. و همه به تمام اجزای درونی و بیرونی بشر تعلق سریانی مانند: برگ گل و بوی آن دارند. و لیک به فرمایش صوفیه که حقیقت امر برایشان روشن است: اولین تعلق قلب مجرد به گوشت پاره قلب صنوبری - که در زیر پستان چپ به طرف چپ به فاصله دو انگشت واقع شده است - و اولین تعلق روح به زیر پستان راست به طرف راست به فاصله دو انگشت - اولین تعلق خفی به پشت پستان راست - به طرف بالا و چپ - و اولین تعلق اخفی به وسط سینه در بالای سینه - و اولین تعلق سر به پشت پستان چپ به طرف راست - است که تقریباً از روح به خفی و اخفی و سر و قلب تشکیل يك نصف دایره در سینه می‌شود. و به وسیله این محال، متعلق به سایر اعضای بدن می‌شوند.

۲- و از چهار مادی (اصل طینت و ماده او و روح نباتی و روح حیوانی و روح انسانی طاهر)

و اصل طینت و ماده بشر همان ذرّ است که در اصلاب پدران و ارحام مادران به تناوب و تعاوّن به رجم مادر آمده است. و روح نباتی عبارت است از جسمی لطیف، مرکب از عناصر اربعه و قوه غذا و نما که آن قوه را صورت نباتیه گویند. و این روح نباتی در تمام درخت و گیاه و حیوان و غیره از اجسام نامیه موجود است. و فروع روح نباتی قوای غاذیه و نامیه و

هاضمه و جاذبه و دافعه و مولده و مصوره و غيره است و روح حیوانی: جسمی است لطیف مرکب از عناصر اربعه و قوه حس و حرکت ارادی که همان قوه را صورت حیوانیه گویند. و این روح حیوانی در تمام حیوانات هست و فروع آن قوه محرکه است و قوه حاسه قوه محرکه عبارت است: از صفتی در بشر و حیوان که بواسطه آن جنبش و حرکت ارادی کند مانند رفتن و بطش و قبض و تحريك دست و پا و غيره و قوه حاسه عبارت است: از قوه‌ای که باعث ادراک جزئیات ماده باشد و آن ده حاسه است: پنج حاسه ظاهری، (اول قوه بینایی که به چشم است دوم قوه شنوایی که به گوش است سوم قوه چشایی که به زبان است چهارم قوه بویایی که به بینی است پنجم قوه لامسه که به تمام اعضای درونی و بیرونی است جز از کلیه و جگر و شش و دل و دندان و مو و ناخن و پنج حاسه باطنی، (اول: حس مشترک است و آن قوه‌ایست در مغز سر، که به عربی آنرا دماغ گویند و وظیفه آن عبارت است از: اول خزینه گری محسوسات به حواس ظاهره پنجگانه دوم ادراک آن پس از غیبت، مثلاً هرگاه شما رنگی را دیدی یا آوازی را شنیدی و یا گرمی را لمس کردی و یا شیرینی را چشیدی و یا گلی را بو کردی آنها را به حس مشترک تحویل میدهی، و حس مشترک آنها را در خود باقی گذارد تا فراموش نشود و هر وقت که بخواهی آنها با حس مشترک یاد کنی.

دوم: خزینه الخیال و آن هم در دماغ است و وظیفه آن هم دو چیز است. اول حفظ مخزونات حس مشترک از فراموشی و زوال است دوم حفظ ترتیب آن است خلاصه؛ خزینه الخیال نگهبان و دربان حس مشترک است مثلاً شما دو سال قبل احمد را دیده‌اید و یک سال قبل محمد را،

بوسیله خزینه الخیال، اصل صورت احمد و محمد و ترتیب دیدن ایشان را فراموش نمی‌کنید.

سوم واهمه است و در مغز سراسر است و وظیفه آن هم دو چیز است اول ادراك معانی که قابل احساس نیستند. و وجود خارج اعیانی ندارند مانند: گرسنگی و تشنگی و سیری و سیرابی و مرض و صحت و دشمنی و دوستی؛ دوم: خزینه گری آنها

چهارم: حافظه است و آنها هم در مغز سراسر است و وظیفه آن دو چیز است: حفظ مخزونات واهمه از فراموشی و حفظ ترتیب آن. پس آن هم پاسبان و دربان واهمه است.

پنجم: متصرفه که آنرا متخیله و متفکره هم گویند، و آن هم در دماغ است و وظیفه آن دو چیز است: اول؛ ترکیب دو چیز است با هم و دوم؛ تحلیل دو چیز است از هم. خواه ترکیب و تحلیل راست و صحیح؛ و یا دروغ و فاسد باشد. مثلاً صورت انگبین و شیرینی و تلخی و زید و سر او در حش مشترك هست. پس اگر متصرفه انگبین و شیرینی را گرفت میگوید انگبین شیرین است. و این ترکیب راست و صحیح است. و اگر تلخی را گرفت و گفت انگبین تلخ است این ترکیب دروغ و فاسد است و اگر شنید که سر زید را بریده‌اند؛ و زید بی سر را گرفت و گفت زید بی سر است این تحلیل دروغ و فاسد است و اگر شنید سر او را بریده‌اند و گفت زید بی سر است این تحلیل راست و صحیح است و باید دانست که قوه متصرفه اگر چه زیر دست نفس انسانی ظاهری و روح مجرّد است، ولیك بر تمام قوای ظاهره و باطنه و نفس انسانی ظاهره و روح مجرّد و قوای آنها مسلط است و شیطان و هوای نفس و لذائذ جسمانیة معین آن

هستند. از این جهت همیشه درصدد است که انسان ادراک حقایق دینی نکند پس هر کس روح مجرد را بر آن مسلط نمود و آنرا مسخر خود گردانید، فائز به سعادت دارین می شود و هر کس که بالعکس بود خسارت دارین، متوجه او می شود و تفصیل این مطلب انشاء الله در حقیقت علم و جهاد نفس خواهد آمد.

اقا نفس الانسانی ظاهری و مادی

جسمی است لطیف، مرکب از عناصر اربعه و قوه ادراک علوم ظاهره و قابلیت صنع صایع ظاهره و فروع آن تعلق ظاهری و تمام اعمال ظاهره و صنایعی است که آثار آنها ظاهر باشد و اصل هیئات عبادات ظاهره؛ پس اصل هیئت نماز و روزه و حج و غزا و معاملات و نکاح و طلاق و غیره و جمیع کارخانجات، مانند: کارخانجات ساخت بمب اتم، پیاده و رادیو و غیره از آثار این نفس ظاهره مادیّه است حتی اگر بشر دارای روح و قلب و سایر مجردات نباشد می تواند تمام این اعمال را انجام دهد. از این جهت است که حضرت رسول ﷺ نماز را جزء دنیا، یعنی: آثار ظاهره نفس مادی قرار داده و فرموده: (أَحَبُّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثَا الطَّيِّبُ وَ النَّسَاءُ وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ) (دوست دارم از دنیای شما سه چیز را بوی خوش و زن و نماز لیکن خنکی چشم من در نماز است. از جهت آنکه نیت و توجه بشر در آن به خدا از جنس دنیا خارج شده است و از فروع مجردات گشته است و فروع مجردات خمسّه؛ سابقه وصول بخدا و شناسایی و آشنایی او و جذب مادیات چهارگانه بشر و قوای آنها به سوی خدای تعالی و قیام و توجّهات بخدا است. که در عبادات ظاهره متحلی است مثلاً نماز - به مثل بشر - مرکب است از مادیاتی که شروط و ارکان

ظاهريه آنست؛ و از مجردی که خشوع و خضوع و توجه به جانب قدس است. پس مادیات آن اصل حرکات و سکانات از نفس حیوانی است و ترتیب و هیئت مخصوص آن از نفس انسانی مادی است و مجرد آن از نفس مجرد متولد گشته است. از این جهت است در حدیث سابق فرموده است: (وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ). تا بفهماند که نماز جنبه تجرد را هم دارد. و باز فرموده است: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَ لَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ) (خدای تعالی نمی‌نگرد و مبالغت نکند به صورت ظاهره انسانی شما و به اعمال ظاهره شما، بلکه مینگرد و مبالغت می‌کند به مجردات و نیات و توجه شما به جانب قدس که از فروع روح مجرد است). پس معلوم شد که انسان ظاهری عبارت است از این ماده ظاهره مرکب از اصل ماده و ارواح نباتیه و حیوانیه و انسانیه ظاهریه، که بشر بوسیله آن از سایر حیوانات ظاهره جدا و ممتاز گشته و می‌تواند تمام صنایع و اعمال ظاهره را انجام دهد. و اگر مجردات را نمی‌داشت، می‌توانست این کارها را انجام دهد. ولیک به خدای تعالی نمی‌رسید انسان باطنی عبارت است: از آن پنج مجرد و اگر انسان ظاهری نمی‌بود به خدا می‌رسید، ولیکن کامل نمی‌شد. پس در عالم (الْبَشَرِ بَرَبِكُمْ) خدای تعالی ذراتی را که در پشت حضرت آدم عليه السلام و در پشت اولاد او بود همه را بیرون آورد و روح مجرد به آن ذرات متعلق ساخت و به ایشان خطاب کرد: آیا من خدای شما نیستم؟ همه گفتند بلی شما خدای ما هستید و شریعت شما و دین شما حق است و ما همه آنرا می‌گرویم و باور می‌کنیم. دگر حاجتی به ارواح نباتیه و حیوانیه و انسانیه ظاهره نداشته‌اند. چنانکه می‌فرماید: (وَ لِيَأْخُذَ رَبُّكَ) سره الاعراف ۷ آیه ۱۷۲ (یاد

کن ای محمد ﷺ زمانی که بیرون آورد خدای تو (مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) (از پشتهای بنی آدم تمام ذریاتی که مواد همه بشرند و تا روز قیامت آیند (وَ أَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ) و ارواح را به ابدان آن ذریات متعلق ساخت و ایشانرا حافل و فهمیده و گریا و شوا به امور دینیته که از فروع روح مجزّد است نمود و خودشان را بر خودشان شاهد واقعه سؤال و جواب کرد و گفت: (الَسْتُ بِرَبِّكُمْ) آیا من خدای شما نیستم؟ (قَالُوا بَلَى) همه گفتند بلی شما خدای ما هستید و ترا و شریعت ترا گرویدیم (شَهِدْنَا) شهادت دادیم بر خودمان که با تو همان میثاق و پیوند را بستیم (أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ). این کار را از این جهت کردیم که شما در روز قیامت نگوید ما از امور دینیته و تکلیف شما غافل بودیم و کسی این را به ما نگفت (أَوْ تَقُولُوا) یا اینکه در عذر بگوئید (إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ) کافر شدند پدران ما پیش از ما (وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ) و ما مردمان ضعیف و مقلّد و تابع و گرویده ایشان بودیم و تقصیری نداریم. بلکه اصل قصور متوجه پدران ما می باشد. (أَفَنُكِّنَا بِمَا فَعَلَ الْمُظْطَلُونَ) (امرات آیه ۱۷۲ - ۱۷۳) آیا ما را هلاک و گمراه می گردانی بوسیله گمراهی پدران ما. پس این آیه صریح است در چندین مورد. اوّل آنکه هر کس مشتمل است بر ذرات مواد اولادی که تا قیامت از آن آید و این امر ظاهر بلکه صریح چندین آیت است و مفسرین حتی بیضاوی علیه الرحمة به آن تصریح نموده اند. مثلاً در تفسیر (حَقَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) (المعات آیه ۱۱) میگوید شما در پشت پدران خودتان بودید در وقتی که ایشانرا در کشتی نوح ﷺ بر آب گذاشتیم دوّم آنکه برای دریافت امور دینیته فقط روح مجزّد و تعلق آن به اصل ذرات کافی است و از این جهت

متکلمین گفته‌اند حیات به مزاج و بنیه و روح حیوانی مشروط نیست. مؤم آنکه روح مجرد در اصل ذات خودش با خدا آشنا است و قابل شنیدن کلام او تعالی و جواب او است. انسان ظاهری بوسیله روح مجرد با حق تعالی آشنا می‌شود و فرمایش او را دریافت میکند. چهارم آنکه محض قطع معذرت باطله بشر، خدای تعالی ارواح را با تمام ذرات طینت اصلی بشر متعلق ساخته و به ایشان خطاب فرموده است و تمام اهل سنت بلکه تمام ملل و ادیان بجز از مُلّا حیده این را باور میکنند و انکار آن، چنانکه شیخ ابن حجر رحمه الله در فتاوی حدیثیه فرموده است: **إِلْحَادٌ وَ زَنْدَقَةٌ** است و گفته حیرت از بیضاوی است که تابع مُلّا حیده شده است فقیر مؤلف می‌گوید: بیضاوی پنداشته است که این تعلق ارواح به ذرات تناسخ است و تناسخ باطل است. ولیکن این زعم باطل است و ابدابوی تناسخ از آن نمی‌آید زیرا تناسخ آن است که روح کسی به بدن کسی دیگر متعلق باشد و عدد ابدان از شماره ارواح زیادتر شود. در اینجا اصل ذرات هر کس عین بدن ایشان است. چنانکه در تحقیق خلق منی در رجم خواهد آمد (انشاء الله تعالی) و انگهی می‌توانیم بگوییم: که تعلق اصل ارواح به ذرات از بدو زمان (الْأَمْتُ بِرُيُكُمْ) تا آخر فنای دنیا گسیخته نمی‌شود.

چنانکه خطاب (وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ) صریح است در این معنی که مگر در یاد ندارید آن زمان را؟ و هکذا خطابه‌ای قرآن با اولاد، و نعمتهایی که با پدران ایشان کرده‌اند. (وَ إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ) (سوره ۲ بقره آیه ۴۹) و امثال آن زیاد است. پنجم آنکه خطاب خدای تعالی با مردم به (الْأَمْتُ بِرُيُكُمْ) یک مرتبه بوده و جواب ایشان بلی بوده است و ابداب نعم نگفته‌اند و گرنه قطع معذرت ایشان نمی‌شد. ولیکن یهود

محض اضلال مردم افتراء کرده‌اند که خدای تعالی دومرتبه گفته است (الْأَمْنَةُ بِرَبِّكُمْ) و مردم چهار دسته شده‌اند. بعضی در مرتبه اول و آخر بلی گفته‌اند و اینها کسانی هستند که در اول و آخر عمر مسلمان باشند و بعضی در اول و آخر نعم گفته و اینها کسانی هستند که از اول عمر تا آخر عمر کافر هستند و بعضی در مرتبه اول، نعم گفته‌اند و در دوم بلی و آنها کسانی هستند که در اول کافر و در آخر عمر مسلمان باشند. و بعضی در مرتبه اول بلی و در آخر نعم گفته‌اند و اینها کسانی هستند که در اول مسلمان و در آخر عمر کافر باشند بعضی از علماء غیر مطلع به آنکه این افترای یهود و مخالف نص قرآن است آنها در کتب خود آورده‌اند. اغلب عوام الناس بلکه علماء نیز آنها عقیده خود کرده‌اند. پس بر علماء و متفدین لازم است که آن کتب را محو نموده و تصحیح عقائد مردم نمایند. باز مفسرین در تفسیر آیه (وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) (سوره الحج ۲۲ آیه ۲۷) فرموده‌اند حضرت ابراهیم - علی نبینا و علیه الصلوة و السلام - پس از اتمام کعبه به بالای کوهی رفت و گفت: ای مردمان به مکه آید و خدای تعالی فوراً ارواح را به ذرات بشر که در پشت پدران بودند متعلق ساخت و همه آن خطاب را شنیدند و قبول آنها وعده دادند و شیخ ابن حجر رحمه الله در فتاوی گفته‌اند: این احياء دگر است غیر از احياء زمان (الْأَمْنَةُ بِرَبِّكُمْ) و فقیر می‌گوید: بنابر آنکه تعلق ارواح گسیخته نشده باشد همین احياء، عین احياء اولی است و حیرت از بیضای است که آن را قبول کرده است بدیهی است هیچ تفاوتی با احياء اولی (الْأَمْنَةُ) ندارد. پس چرا آنها انکار کرده است؟ باید دانست که بعد از تمام شدن بدن هر کس ذر اصلی او در عَجَبِ الذَّنْبِ او قرار می‌گیرد و

عَجَبُ الذَّنْبِ تا وقت نفخة اولی که همه چیز از بین می‌رود - الا خدای تعالی - باقی می‌باشد و مجردات او با آن متعلق است و بوسیله آن عذاب و یا ثواب قبر می‌بیند پس منکرین عذاب و ثواب قبر، ابداً حقیقت بشر را ندانند علی هذا ذر هر کس در وقت خلق حضرت آدم علیه السلام تا وقت قیامت هست و روح او متعلق به آن است و قابل ادراک امور غیبیه روحانیه مانند: ایمان به غیب و جسمانیه مانند: ثواب و عذاب قبر می‌باشد.

(کیفیت خلق بشر در رحم)

ذر ماده هر کس از پشت حضرت آدم علیه السلام به تناب به پشت پدر حقیقی خودش می‌رسد. در اینجا منی می‌شود و از پشت پدر به رحم مادر می‌آید. متدرجاً همان منی به وسیله عادیّه نفس نباتیه مادر روبه انجماد می‌رود. تا چهل روز و در آخر آن سرخ می‌شود و آنرا نطفه گویند سپس انجماد آن به صورت خونی منجمد می‌شود - تا چهل روز - و خون پاره‌ای سخت می‌شود که آنرا علقه گویند سپس روبه انجماد صورت گوشتی می‌رود تا چهل روز گوشت پاره می‌شود که آنرا مضغه گویند چنانکه خدای تعالی می‌فرماید: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ) (سوره عافیه ۶۷) (خدا شما را اولاً به صورت ذر خاکی در پشت آدم آفرید سپس از نطفه سپس از علقه پس از چهار ماه مزبور خدای تعالی یک فرشته را می‌فرستد که آن گوشت پاره را به صورت بشر، مَصَوَّر کند (خواه نر یا ماده) و روح نباتی و روح حیوانی و روح انسانی ظاهری^(۱) را آفریده می‌کند. و روح نباتی انسانی ظاهری در تمام ذرات آن مضغه

۱ این روح غیر از روح مجرد است.

مصوره، ساری می‌کند و هكذا روح حیوانی را در آن ساری می‌کند. جز از مو و ناخن، که اینها از روح حیوانی و قوای آن بی‌نصیب هستند.

مغز سر از دو نیم کره تشکیل می‌شود که یک نیم کره آن در جلو سر و نیم کره دیگر در پشت سر است و در داخل آن کره سه کره کوچک وجود دارد، که هر یک از آنها مرکب از دو نیم کره است آنچنانکه اگر دو نیم کره بزرگ را از هم جدا کنیم هر نیمی از کرات در یکی از آنها و نیمه دیگر آنها در نیمه دیگر است. نیمه جلو کره کوچک پایین که نزدیک به بینی است محل حشر مشترك و نیمه پسین محل خزینه الخیال و تمام کره کوچک وسطی محل متصرفه و نیمه جلو کره کوچک بالا محل واهمه و نیمه پسین آن محل حافظه است. محل اصلی حواس خمس طاهره هم در دماغ است. محل سلطنت و کابینه شاهانه نفس انسانی ظاهری در پیشانی است. فرشته تقسیم، همان مصغه مصوره را به عضلات و مفاصل و پوست و دندان و مو و ناخن و غیره مرتبط کرده و استخوانها و رگهای آنها دست‌بندی می‌کند. آنچنانکه تمام اعضای بدن بوسیله رگها و رشته‌های عصبی با هم ارتباط و پیوستگی دارند. شماره استخوانها و رگها را جز از خدا کسی نداند اهل تشریح ابدان قدیم و جدید از عدا^(۱) آن عاجز هستند. عمده رگها را سیصد و شصت و عمده استخوانها را هم سیصد و شصت اعتبار کرده‌اند. تمام رگهای بدن همه مجوف و در جوف آنها يك قوه نورانیست و همه آنها در قلب صنوبری - گوشت پاره دل - و در کره وسطی کوچک مغز سر جمع شده‌اند. تمام قوای ارواح ثلثه مادیه، و قوای مجردات و آثار آنها، از مجتمع رگها که در قلب است - و آنها و قی

گویند - به وسیله رگها داخل بدن می‌شوند و به کرة کوچک مغز سر، که محل متصرفه است می‌رسند. سپس متصرفه آنها را به تمام بدن می‌رساند و روح مجرد در طرف راست و در زیر پستان راست، کسایت شاهانه را تشکیل داده و قلب مجرد در زیر پستان چپ بماند سخت‌وریر عمل می‌کند. نفس انسانی ظاهری در نقطه *حفظه العین* که نقطه کوچک سیاهی در قلب صنوبری است مستقر گردیده است و شیطان را حاکم قلمرو خود گردانیده است. متصرفه ظاهراً مأمور زیر دست قلب مجرد که رئیس *الوژرای* روح است و شیطان که رئیس *الوژرای* نفس افتاده است می‌باشد. لیکن میل او بر اتباع و قلبه نفس و شیطان است. تا اینکه در اثر مجاهده روح شکسته شود. پس از اتمام خلق انسان ظاهری و ارواح او و تعلق مجزئات به او - که پس از چهار ماه است در رحم - خدای تعالی نوری را در تمام ذرات چهارگانه و مجزئات خمسة او جاری کند که به وسیله آن قدرتی ایجاد می‌شود که آن قدرت او را قادر به درك همه چیز می‌گرداند. این قوه را عقل و عاقله و علم اسمی گویند که در مورد تمام انسانها اعم از بشر، صغیر و کبیر و دیوانه و عاقل صدق کرده و در تمام ذرات وجود منتشر و ساری است. انسان به وسیله آن عقل می‌تواند به جمیع ذرات وجودی، بیرونی و درونی از سر تا پا و از پشت و شکم و غیره، بیند، بشنود، بچشد، ببوید، لمس کند، تخیل کند، توهم کند و تعمّل کند. و نظر متکلمین هم که می‌گویند: مرجع حوائی ظاهره و باطنه همه عقل است؛ و فرمایش حضرت امام ابوالحسن اشعری که می‌گویند بشر می‌تواند به هر حادثه‌ای ادراک جمیع محسوسات سایر حوائی را نماید بر این است و لیک غطای عالم ظلماتی مادی آن را متر کرده است. مگر در چشم، قوه

بیایی و در گوش، قوه شنوایی و در زبان قوه چشایی و در کمره کوچک اولی، قوه تخیل و در کمره کوچک بالایی، قوه توهم و در کمره کوچک وسطی، قوه تحلیل و ترکیب و در قلب صوبری، قوه تعقل برای زندگی بشر باقی مانده است و چون اصل زندگی حیوان زنده مشروط به لمس است چنانکه اطباء اتفاق دارند بر اینکه به فوات لامسه حیوان از بین میرود. و بقای لامسه در ذرات وجود بجز مو و ناخن و آنهایی که استثنا کردم وجود دارد این غطاء به مرگ مرتفع شود چنانکه خدای تعالی می‌فرماید (فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) (سوره ۵۰ آیه ۳۲) ما پرده عالم ظلمانی را از شما برداشتیم پس چشم شما امروز تیزتر است همه چیز را اعم از ارواح و اشباح و شیاطین و عذاب و دوزخ و نعمت بهشت و غیره را می‌بینی و بنای دیدن خدای تعالی به جمیع ذرات وجود بدون جهت و مقابله و شنیدن کلام او به جمیع ذرات وجود بی‌مقابله و جهت بر این است (وَلَكِنْ مِّنْ أَضَلُّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَغْلَمْ حَقِيقَةُ الْبَشَرِ وَقَعَ فِي خَيْضٍ بَيْضٍ).

همینکه بشر به زمان مراجعه رسید، یعنی کسی پیش از بلوغ او خدای تعالی نوری دگر را در جمیع ذرات وجود مادی و معنوی او ساری کند. و به وسیله آن نور قوه‌ای برای او پیدا شود که بوسیله آن قوه می‌تواند وسائل اعتقادات دینی را فراهم آورد و بین قوه را عاقله و عقل و علم اسمی گویند و این قوه در هر کس که بالغ و عاقل باشد هست ولیک در دیوانه و بچه نیست و اینست قوه مدار تکلیف و این دو قوه عاقله، اختیاری نیستند یعنی بدون اختیار بشر خدای تعالی آنها را آفریده است و همینکه بشر آن دو قوه را متوجه عقائد اسلامی نمود و مشغول پیدا

کردن آنها گشت خدای تعالی بوری را در تمام درّات مادی و معنوی او ساری میکند. که بوسیله آن قدرتی پیدا می شود که بواسطه آن به عقائد حقّه می رسد چنانکه قرآن میفرماید: (اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ) (سوره آیه ۲۵۷) یعنی خدا ناصر و دوست کسانی است که به او گرویده اند ایشانرا از تاریکی کفر و نادانی به نور ایمان و دانایی رساند) (اَفَقَنْ تَسْمِعُ اللّٰهُ هٰمِزَةً لِّلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُّوْرِ مِنْ رَّبِّهِ) (سوره ۳۹ المومر آیه ۲۲) در این وقت مادیات چهارگانه بشر کسی از حبه ظلمانی و متسافل خارج شده و اندکی جانب نورانیت و تعالی را کسب نموده و قرب و ایمان را به سوی خدای تعالی تحصیل کرده است این قوه در تمام مسلمانان بی گناه و گناهکار وجود دارد ولی در کافر نیست. اگر در قوه اولی را در اعتقادات باطله و کفر صرف نماید، ظلمت و تاریکی مهبی در تمام مادیات و مجردات وی ساری می گردد که از آن طریق، از عقائد حقّه منصرف گشته و آنرا کفر و طلمت و صم و غمی و بکم و قسوت و غشاوت گویند. چنانکه قرآن میفرماید: (وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اُولٰٓئِيْهُمْ اَلْطَّاغُوتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ) (سوره البقره آیه ۲۵۷) و می فرماید (صُمُّ بُكْمٌ غُمٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ) و هر کس قرآن را با تدبّر و تأمل معانی فرائد کند در چندین جا این تفصیل را میداند و در هر جا که نفی عقل و شعور را از کفره کند، مراد این عقل است و در وقت کفر مَقْوُودُ بِاللّٰهِ مادیات به کلی ظلمانی می شوند و مجردات هم از تعالی و نورانیت پایین آمده و مادی و ظلمانی و متسافل گردند که ابتدا لیاقت حضور نداشته و جای او جز در دورخ نیست چنانکه خدای تعالی در چندین سوره و آیه به آن اشاره کرده و فقیر در تفسیر سوره (وَ الْفٰغِيْنَ) آنرا می نویسد.

و اگر شخص همان سه قوه عاقله را در کسب اعمال حسنة دینیّه و عبادات و اجتناب از گناه صرف کند باز نوری در ذرات وجود او ساری می شود. در اثر این نور یک قدرتی پیدا می شود که می تواند بوسیله آن عبادت کند و گناه را ترک نماید که آن را قوه عاقله و عقل و علم اسی و عدل و هدی و نور گویند. چنانکه گویند (الْعَقْلُ مَا يُغْنِيهِ بِهِ الرَّحْمَنُ) و اگر در گناه آنها صرف کرد ظلمت و تاریکی در ذرات وجود او ساری شود که آنها ذنّب و عصیان و سراد و ظلمت و فسق گویند.

پس قوه عاقله چهار است: دو قوه غیر اختیاری و دو قوه اختیاری، یعنی فیضان این در به وسیله اختیار عبد است. پس بدانیم که بشر می تواند بواسطه اختیار حردش مجزّدات را از اسارت مادیات نجات داده و مادیات را به خدا برساند و یا اینکه مادیات را از اسارت مجزّدات، نجات دهد و همه را متسافل کنند و از خدا دور سازد. حقیقت بشر همان مجزّدات عالیّه است که با امتزاج مادیات متسافل گشته است چنانکه در سورة التّين آن را توضیح داده و می فرماید: (وَ الْقَيْنَ وَ الزُّيْتُونِ) سورة التّين آیه ۱ سوگند یاد کنم به انجبر و زیتون که تمام مردم میدانند در ابتدای خلقت رُوح و رُوح لطیف جالب توجه را درند که مقتضای آنها غایت تعالی و بزرگی ایشان است که به واسطه آن رُوح و رُوح، انبیاء علیهم السلام و ملوک و سلاطین و امراء و سایر بزرگان، آنها را به جاهای بلند و منازل عالیّه برند حتی آنها را به ذمّین خود گذارند و به آنها تقویّه خود کنند. و پس از آنکه معده به متسافل کردند و از راه پایین سیرون آمدند روح و رُوح ایشان نمی ماند و به طریقی پست و خوار و متسافل و منفور گردند که سهل است در منزلها راه ندارند در کوچه ها و خیابانها و منازل ایشانرا

نگذارند و جز از مستراح و مزین جایی برایشان نمی ماند پس این دو بیچاره در اول غایت تعالی داشتند و در آخر غایت تسافل. و انگهی ماده عصری ایشان در هر دو حال یکی است (و طَوَّرَ مَنَظِرَينَ * وَ هَذَا الْيَقُوْنُ الْاٰمِيْنَ) این ۲ و ۳ و باز سوگند می خورم به خانه کعبه و کوه طور که در اول خاک و سنگ و گل و چوب و بی اندازه متسافل و خوار و پست بودند سپس بواسطه روح مناجات حق در آمد و بقعه پستی و تسافل آنها به غایت تعالی و بلندی متبدل گشت آنچنانکه قبله مردم شدند و لایق احترام خدایی گشتند و در آخر آنها را جز بهشت کنند پس آنها از غایت تسافل به انتها درجه تعالی رسیدند (لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ) این ۴ ما بشر را در شیرین ترین احلاق و ثبات آفریدیم (ثُمَّ وَنَزَّلْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ) این ۵ سپس به واسطه اختیار او که در وقت امراج یا مادیات، آنها را اسیر مادیات گردانید او را پست ترین پستیها کردیم یعنی مجردات او به مادیات تبدیل گشت و جز از دوزخ جایی برایشان نیست. (اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) این ۶ مگر آنها که گرویده اند و اعمال صالحه را کرده اند ایشان اسفل سافلین نشده اند بلکه مادیات ایشان عالی گشته است.

پس حاصل این سوره مبارکه استدلال است بر اینکه همچنانکه بند امین و طور سبین از غایت تسافل به غایت تعالی رسیدند و همه کسی آن را داند، مادیات بشر در اثر مجاهده حکم مجرد را دارد و تسافل او به تعالی مبدل شود و به خدا میرسد و با او آشنا می گردد و اینها مؤمنین هستند و غایت درجه این تعالی و تجرد مادیات برای حضرت رسول ﷺ حاصل شد از این جهت است که معراج جسمانی برایش

حاصل شده و همه وقت به ذرات وجود بینایی داشت و سایه نداشت و همچنانکه انجیر و زیتون تعالی ایشان، به تسافل متبدل شد. مجردات کفره از غایت تعالی، به انتها درجه تسافل برسد و روح تسانی باطنی در ایشان نمی ماند بلکه متبدل به مادی میشود و غایت نقص و کثافت را دارند، نیست سبب خلود و ابدیت ایشان در دوزخ یعنی: اصل طینت ایشان قابل دخول بهشت نیست و خودشان را مانند نجاست قابل مستراح - دوزخ - کرده اند.

مثال ترکیب از مادی و مجرد و اسارت هر یک برای یکدیگر و فکته اسارت آنها

بدیهی است جای آتش در اصل، زیر کرة ماه است و میل آن به تعالی است و اگر مانعی باشد تماماً همه بالا میرود. مع هذا در درخت توت - مثلاً - که مرکب است از عناصر اربعه اسیر شده است و در هر شاخه از شاخهای توت آتش پیدا است. همینکه این چوب را بریدی و آن را آتش زدی، متدرجاً سوخته می شود. در اثر سوختن، آتش گرمی را حس می کنی که از آن چوب بیرون آمده و از اسارت سایر عناصر ناجی گشته است باز خاکستری به زمین آید که بعضی از آتش و آب و هوا در آن به وسیله غلبه خاک، خاک شده اند و دودی بالا می رود و همان دود بار همراه قسمتی از آتش و خاک بی اندازه کوچک و هوا، و متدرجاً بلند می شود تا اینکه به کرة هواییه خالص رسد. اصل هوا و قسمتی از خاک و آتش که تحلیل به هوا شوند در کرة هواییه می مانند و قسمتی از هوا و خاک که مغلوب جزئی آتش و دود شده اند به تبع آتش، به کرة مخلوطه نارینه رسند. و در آنجا کاملاً آتش خالص شوند و به کرة آتش خالص رسند.

پس خاک و هوا که جای ایشان پایین است متبدل به آتش شده بالا رفتند. و جزئی از آتش متبدل به خاک شده پایین آمد و هکذا آن چوب می سوزد تا اینکه احگر بی دود شود پس از آن می یسی باز خاکستر روی آنرا میگیرد و هکذا تا به کلی آن چوب خاکستر شود و همان آتش متدرجاً کثافت تا فلی خاکی و آبی و هری از آن میرود و لطافت آتشی آن حاصل آید تا اینکه به مقر اصلی خود رسد و در آنجا نیر به اندازه اصل آتش کمره خالص نشده است پس از مدت متماذیه آتشی الطف و خالص گردد. به این جور متدرجاً ارواح مجرده اسیر مادیات و مادیات اسیر مجردات و با هم مخلوط گردند تا اینکه بشر به وسیله مجاهده، مادیات را در تعالی تابع مجردات گردانند و یا اینکه خدای ناخواسته مجردات را در تافل، تابع مادیات کند و تلاطف آتشی که در ضمن چوب است در مدتی بالاخره منتهی شود و لیت تلاطف مادیات بشر که باعث ازدیاد تعالی مجردات شود هیچوقت منتهی نگردد زیرا غرض از تلاطف بشر نزدیکی است به خدای تعالی و بدیهی است لطافت میدان قدس بی اندازه است و غایتی ندارد. پس تا بشر بالا برود هنوز به آخر مقام تقرب نرسیده و این است حکمت ابدیت بهشت. پس مجردات و مادیات بشر همیشه در بهشت در تعالی و قرب و ازدیاد تلاطف است و این تدرج در مراتب تلاطف را تجدیدات گویند و فقیر این را مشکل میدانستم چونکه عبادت مستی حق است؛ هیچ نعمتی بی فشار مجاهده نمی باشد و بهشت جای فشار نیست. تا اینکه در کتاب شوق از کتاب احیاء العلوم دیدم می فرماید: مراتب شوق وصول به حقیقت احدیت خیر منتهی است و همان فشار و جذبات عین لذت است مانند قبضی خمر که

مایه بسط است.

ووظیفه مجزّذات بشو دو چیز است: یکی باور کردن و ایمان به ذات و صفات خدا و سایر عقائد شرعیّه. دوم استغراق در عبادت و عرفان و کسب ازدیاد کمال در آشنایی و شناسایی و توسعه میدان قرب و وصول و ازدیاد لیاقت توخّهاات ربانیه و فیضان انوار صمدانیه بر آنها.

ووظیفه اصلی نفس اماره باز دو چیز است: اوّل کفر. دوّم فسق.

از این رو بشر هشت قسم است: اوّل کافر مادام شخص یکی از عقائد حقّه اسلامیّه او مطابق امر الله و شریعت نباشد مجزّذات او به کلی از مباحث قدس و حیطة عالم امر خارج، و لیاقت شناسایی و آشنایی خدا را تبدیل به بیگانگی و نادانی نموده و مندل به اسفل سافلین مادیات شود و چونکه اعمال ظاهره فروع صحت عقائد هستند هراران اعمال حسنه و درست داشته باشند پایمال می شود چنانکه خدای تعالی در قرآن عظیم کراراً فرموده (خَبِطْتُ أَعْمَالَهُمْ) مائده ۵۳ و هم چنانکه مجزّذات ایشان دور از خدا شده بیشتر نفس اماره ایشان قسوت ناعه و قدرت عامه را با فراغت ریاد برای تحصیل جبه دیویّه پیدا کرده و دائماً در صدد توسعه میدان صایع ظاهره غریبه و ادوات باهره عجیه و اعمال معجب و جالب توجه است و هر چه بیشتر افکار ایشان واسعت و در حیطة ارحاء العنان و طبع و ختم واقع، و مصدوق (و نَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) بسم ۱۱۰ می شود و آیه (ذُرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهَهُمُ الْاَمَلُ) الحجر ۳ در شأن ایشان واضح است پس رورنه ادراك مغیبات و مجزّذات ایشان مسدود گشته و افکار ایشان فقط در چیرهای صاهرکه فایده دیویّه را داشته باشد محصر است حتّی اگر در موضوع مور دینیّه با ایشان صحبت کنید آرا افسانه

پندارند و عالمی را که آنرا گردید عوام فریب نامند. چنان پندارند که عالم فقط همین عالم جسمانی ظلمانی است و فایده فقط در تحصیل وسایل زندگی دنیا است پس این بهترین دلیل است بر اینکه معجزات ایشان به کلی مادی گشته و جنبه تجرد در حقیقت ایشان نمانده است بلکه اگر خدای تعالی کافری را در آخر عمر مسلمان نماید معلوم می شود که معجزات او تبدیل به مادی نشده و به درجه طبع و ختم نرسیده اند ولیکن در حالت کفر بسیار مغلوب مادیات گشته است.

قسم دوم: مسلمان فاسق گناهکار معجزات این قسم از حیث ایمان و آشنایی و شناسایی خدا در عقائد حقه، بر حال خود باقی است و مادیات او هم از روزنه قلب صنوبری به معجزات یگردد و تابع ایشان در اصلی ایمان شده است ولیکن معجزات ایشان از حیث اعمال حسنه دور از خدا شده و تابع مادیات گشته پس هر یک از مادیات و معجزات او در یکی از صفات تابع یکدیگر شده اند. از این جهت است هر چه عقائد حقه را بشنوند فوراً آن را باور کنند چون مادیات ایشان در روزنه معجزات به شمس تجلیات حق یگردد، و اگر شهوات نفسانی و لذات جسمانی را دیدند فوراً به آن می چسبند چونکه تا اندازه ای معجزات ایشان از حیث عبادت تاریک شده است و مادیات ایشان قدرت ندارد در روزنه آنها به محاسن و انوار عبادات و قبايح و ظلمات گناه یگردد تا به حشرات مشغول شده و گیرد سیئات نگردد.

قسم سوم: مسلمان عادل یعنی مسلمانی که ابتدا گناه کبیره نداشته و اصرار بر گناه صغیره نداشته باشد. و یا اینکه توبه صحیح و جامع الشروط را از آنها کرده باشد. معجزات این قسم از حیث ایمان و اعمال ظاهره

قوی تر شده است و آشنایی و شناسایی ایشان با خدای تعالی بیشتر و محکمتر گشته و مادیات ایشان در روزنه مجزّادات به تجلیات حقّ در اقصای انوار عقائد حقّه و آثار اعمال ظاهر نگریسته و کسی از ظلمت عالم خلق و کثافت آن دور و تابع مجزّادات گشته و نفس انسانی ظاهری ایشان از آثاره بالتسویه تاجیه و ثوامة گشته است و لیک هنوز زنگ بیگانگی از مادیات او زدوده نشده و مکاشفه و ایمان شهودی و عین الیقین برایش دست نداده و از قبایح رذایل نفسانیه مانند کبر و حسد و ریا و عجب و حبّ مدح و بغض ذمّ و سمعه و غیره رها نگشته بلکه ممکن است جاذبه آنها در وی قوی تر شده باشد و غطاء بیگانگی به کلی از بدن او مرتفع نگشته و تواند به جمیع ذرات وجود احساس و تخلیل و توهم و تعقل کند بلکه مانند اشخاص عادی است بله الهامات و رؤیای صادقه و رفعت قلب و اتقیاد او برای دستورات خدایی بیشتر گشته است از این جهت اعمال ظاهره او تا آخر عالم خلق یعنی تا سطح محدّب عرش می رود و لیاقت صعود به عالم امر ندارد چنانکه در احادیث ثابت شده است اعمال مراثی و معجب حقّ صعود از عرش را ندارند.

قسم چهارم اولیاء علیهم السلام است این دسته علاوه از اینکه مانند عادل شده اند نفس ایشان اقلاً به درجه اضمئنان رسیده و مطمئن گشته است و به جمیع ذرات وجود می بیند، می شنود، می گوید، می چشد، لمس می کند، تخلیل می کند، توهم می کند و به مکاشفه و ایمان شهودی رسیده است. و مادیات ایشان از زنگ بیگانگی زدوده شده و راه رزائل نفسانیه مانند کبر و غیره در ایشان به کلی مقطوع گشته است.

ولیک طریق سیر و سلوک ایشان فقط در نوزده دالره است

که اولین دایره آن دایره عالم خلق است: که این را دایره ظلمانی و دایره ولایت صغری گویند و یک دایره نسبت به این دایره چه مقداری دارد هر یک از آن دوائر نسبت به دایره بالاتر از آن، همان مقدار را دارد و تفصیل این در تحقیق ولایت آید. - هر دایره ای نسبت به دایره بالاتر حکم ذره را دارد -

قسم پنجم انبیاء علیهم السلام، قسم ششم رسل علیهم السلام، قسم هفتم اولوالعزم علیهم السلام. که مشایخ ایشان محمد و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم الصلوة است. و افراد این شش قسم اول، خیلی زیاد است. و مراتب وصول هر قسم به اندازه تعدد افراد آن است. چنانکه مشهور است (الْعَلَوُ الْقَوْصِيَّةُ إِلَى اللَّهِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ) و ما این قدر می توانیم بگوییم که مراتب انبیاء بالاتر از مراتب اولیاء و مراتب رسل بالاتر از مراتب انبیاء مراتب اولوالعزم بالاتر از مراتب رسل - علی کُلِّ منهم السلام - است. ترقیات و تجدیدات و تلاطفات هر یک از ایشان بالاتر از پایین تر از او است و لکن کیفیت آن بر اولیاء هم پوشیده است و غیر از خودشان کسی قابل فهم و استماع آن نیست چنانکه کمیل بن زیاد رضی الله عنه از حجة الله امام المتقین علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده است:

خدای تعالی چهار نوع علم دارد، نوع اول به جوری است که باید همه کس آن را بدانند و من را در گفتن آن اجازه داده و آن شریعت ظاهره است نوع دوم اجازه داده که آن را به بعضی از خواص گویم و آن طریقت است و می دیدم که آن را به ابوبکر و سلمان فارسی رضی الله عنه می گفت نوع سوم را به من گفته و اجازه نداده آن را به کسی گویم چونکه کسی

قابل دانستن آن نیست و آن علم نبوت و رسالت و الواعزمی و ختمی مرتبتی است.

نوع چهارم را نه به من گفته و نه به کسی دگر و کسی جز ز خدا قابل دانستن آن نیست و آن علم خاص الوهیت است که آن را خیب مطلق گویند.

قسم هشتم رتبه ختمی مرتبتی که آن خاص است به ذات مقدس حضرت رسول ﷺ و دائره او بلندتر از همه دوائر است و به کلی مادیات از مجردات شده‌اند حتی سایه نداشت و به معراج تشریف بردند.

حقیقت هدایت و اقسام آن

هدایت سه معنی دارد: اول خلق وسایل نیکی پیدا کردن، از ایمان و عبادت و غیره دوم خلق اصل نیکی از ایمان و عبادت و غیره. هدایت به این دو معنی خاص است به خدای تعالی چونکه او خالق همه چیز است معنای سوم راهنمایی به سوی نیکی و ارادة الطريق و هدایت به این معنی مسوب به خدا و پیغمبران و اولیاء و علماء و قرآن می‌شود. و انواع هدایات خدای تعالی بشر را بیشمار و غیر معدود است. (وَ اِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا) ابراهیم آیه ۳۳

ولیک انواع عالیة آن هشت است: نوع اول آفریدن مجردات بشر است به جوری که مقتضای طبع ایشان فقط شناختن و آشنایی خدا و استغراق در لذایذ عرفان و مطالعه بهشت تجلیات احدیه و استضائت از انوار قدسیه صمدیه است.

نوع دوم. آنکه دزات بشر را که مواد ایشان است از پشت حضرت

آدم عليه السلام بیرون آورد و مجردات را به ایشان متعلق ساخت و به لید خطاب اقدس خداوندی مراتب نسیه و عقاید شرعیه را در زمان (الْفَتْحِ بِرَبِّكُمْ) به ایشان آموخت و با ایشان عهد نمود که او را بگروند و از غیر او بشار و اجتناب کنند.

نوع سوم. آنکه عالم مشاهده را به جوری مبدع و منظم آفرید که آنگینه مطالعه تمام عقاید دینیّه اصولیه و فروعیه گردد و از آن دوربین بشر، به تجلیات آیین و دستورات خداوندی بنگرد. و به آن استدلال بر تمام آداب شریعت کند. چنانکه در قرآن عظیم امر به تفکر و تأمل در آفریدن آسمانها و زمین و ستاره و بر و بحر و یاد و باران و آفاق و انفس فرموده تا باعث شناخت دین شوند. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده است: (تَفَكَّرْ صَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ مَبْعُوعِينَ سَاعَةً) آری بزرگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقی دقتی است معرفت کردگار

و تفصیل و تمثیل این مطلب در بیان حقیقت علم آید انشاء الله

نوع چهارم. آنکه پیغمبران را بی دری و متعاقب فرستاده است که هر یک از ایشان همان دستورات زمان (الْفَتْحِ بِرَبِّكُمْ) را که مؤید بمشاهده آفاق و انفس است مکرراً ابلاغ و تذکار فرمودند. و پس از انقراض نبوت علماء و اولیاء را در تبلیغ، خلیفه و نایب ایشان ساخت

نوع پنجم خلق قوای داخلیه مانند روح نباتی و روح حیوانی و قوای آنها و عضلات و مفاصل و حاسه و محزکه و مدرکه و متفله و متخلیه و متوهمه و غیره.

نوع ششم. تقویّه بشر به ششصد فرشته که او را وادار به نیکی و اجتناب

از گناه کنند. و این فرشتگان را معقبات گویند چرا که به نوبه پیش مشر آیند یعنی سیصد نفر از ایشان از صبح تا شام پیش او است و سه صد نفر از شام تا صبح. و هم چنانکه یک دسته سر باز یک نفر سرهنگ فرمانده و چندین سرگرد و چندین سروان و هکذا فرماندهان خردتر دارند این فرشته‌ها هم بزرگ و کوچک دارند و اختلاف روایات در شماره معقبات مبی بر اینست یعنی در بعضی روایات صحیحه تمام عدد ایشان گفته، که همان شصت است و در بعضی روایات عدد بعضی از رؤسا را گفته پس در حقیقت اختلافی در بین صل روایات نیست.

هفتم آنکه خدای تعالی اصلاً میل و رضایش بر نیکی است و همیشه بشر را به نیکی تحریص و امداد کند ولیکن اجبار و نکند.

هشتم آنکه پس از آنکه عید خویش روی نیکی متوجه مساحت و عزم مصمم نیکی کرد که آن را اختیار گویند خدای تعالی نیکی را برای او خلق کند و این هشتم را ایصال و دلالت موصله و هدایت ایصالیه گویند پس در اینجا معلوم شد که اگر کسی خوبی کند بایستی از خدا داند و منت را از او ببرد. و اگر بدی کرد، اگر چه خدای تعالی خالق آن است ولیکن خودش به اختیار خودش خود را ضایع کرده بایستی تقصیر را از خودش داند چنانکه در قرآن میفرماید (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ نَصِيبٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) سورة ساء ۷۹ یعنی اگر چه خالق خوب و بد خدا است ولیکن چونکه اسباب هدایت شما را خیلی زیاد خلق کرده اختیار شما در خوبی خیلی قوی است و اختیار شما در بدی ضعیف است پس بایستی خوبی را از خدا دانید و بدی را از خودت.

(حقیقت علم و ادراک)

اولاً باید دانست که صورت سه قسم است:

اول صورت اصلی: یعنی حالت چیزی که در خارج برای او هست مانند شیرینی انگبین و رنگ و بو و صدای ذوب و نرم شدن آن
دوم صورت ظنی شبیه به مادی: و آن حالت چیزی است که به ذهن و یا قوای کسی آید که مطابق با صورت اصلی آن باشد به ظن و گمان آن ذهن. ولیکن بشرط اینکه آن چیز ذی صورت از جنس محسوسات و از طریق حواس به ذهن آید.

سوم صورت ظنی شبیه به مادی نباشد. و آن هم صورت ذهنیه چیز است بشرط اینکه از جنس محسوسات نباشد. و یا اینکه از طریق حواس نیامده باشد. مثلاً همینکه احمد را به چشم خود دیدی همان صورت خارجی احمد صورت اصلی او است. و صورت او که به چشم شما آمده صورت ظنی شبیه به مادی او است و اگر او را ندیده باشید و تعریف اوصاف او را برای شما کردند صورت ظنی غیر شبیه به مادی او پیش شما حاصل شود ولیکن از طریق چشم به جنس مشترک شما نیامده است.

ثانیاً باید دانست که ادراک سه معنی دارد. معنای اول نيل و وصول و رسیدن به چیز. دوم هیئت انبساطیه و خورش یا انقباضیه و ناخوش که از آن ادراک اول، برای شما آید و این را لذت و الم گویند. سوم به معنی دانستن و تعقل آن چیز. مثلاً شما همینکه انگبین را خوردی شیرینی آن به ذائقه شما میرسد احساس انبساط به شما دست می دهد سپس میدانی که این

شیرینی و انبساط از انگیزین بود.

وَقَالَتْ أَمَّا بَدَائِدُكَ أَدْرَاكَ جِهَارٌ قَسَمٌ أَسَاسٌ وَتَوَهُمٌ وَتَغْيِيلٌ وَتَعَقُّلٌ

۱- احساس: عبارت است از ادراک محسوسات ظاهره؛ مثلاً همینکه به چیزی نرم دست دادی و یا گوش را برای استماع آوازی حاضر کردی و یا شیرینی را بر زبان گذاشتی و یا ریحانی را بر بینی گذاشتی فوراً صورت اصلی نرمی به لامسه دست، صورت اصلی آواز به سماع، صورت اصلی شیرینی به ذائقه و صورت اصلی بوی ریحان به شامه می‌رسد. و همینکه به صورت کسی نگریسی صورت ظلّی شبیه مادی او در باصره شما آید پس در باصره صورت اصلی نمی‌آید. و در چهار حاشه دیگر اصلی آید. چنانکه بر حسب هدایت فطری و حسی معلوم است.

۲- تغیل عبارت است از ادراک حش مشترك که به معونة خزیمة الخیال، صور محسوسات ظاهره را تحویل گرفته است مثلاً یک نفر را قبلاً دیده‌اید و حالیه به خیال آید آنرا تغیل گویند.

۳- توهم عبارت است از ادراک معانی جزئیّه به واهمه، بالذات یا به معونة حافظه مانند ادراک تشنگی و یا گرسنگی.

۴- تعقل عبارت است از ادراک مجردات مانند خدا و روح و از ادراک مادیات غیر محسوسه مانند ادراک بهشت و یا ادراک احمد پیش از دیدن ری و ادراک معدومات و مستحبات مانند ادراک کوه طلا و لاشیء.

و رابعاً بدانید که قوای حواس ظاهره و باطنه و روح مجرد و نفس انسانی ظاهری به منزله مرایای متقابله‌اند یعنی آبگینه‌هایی که برابر یکدیگر گذاشته شوند و صورتی که در یکی از ایشان باشد در سایر آنها

منعكس شود. مثلاً همینکه شیرینی را به دایقه خودت گذاشتی صورت اصلیه آن شیرینی به دایقه شما رسد. و کمی حباب مادیات او ضعیف شود و صورت آن به حس مشترک می‌رسد. ولیکن همان صورت، ظلی است و جنبه مادیات آن ناریک‌تر شده است. سپس صورت ظلی آن به متخلفه می‌رسد و نازک‌تر می‌شود سپس صورت ظلی آن به عاقله رسد و نازک‌تر شود سپس صورت ظلی آن به نفس انسانی ظاهری که در پیشانی است می‌رسد و نازک‌تر شود سپس صورت ظلی آن که کمال لطافت را به تحلیل مادیات آن، در این پنج ظرف پیدا کرده، به روح مجرد می‌رسد پس ادراک روح مجرد - مادیات را - مشروط است به وصول آن به یکی از حواس ظاهره سپس به حس مشترک، سپس به متصرفه، سپس به عاقله، سپس به نفس اماره، سپس به روح مجرد، پس قول حکماء که می‌گویند: ادراک محسوسات به حواس است، مبنی بر ادراک اصیليات یا ظلی شبهه به مادی آنها است. و قول متکلمین که می‌گویند ادراک آن به روح است مبنی بر ظلی مجردی اخیر است. و پس از فیت محسوسات ظاهره و وجود آن در حس مشترک، همان صورت مجرد، از روح تحویل عاقله می‌شود و او آن را به نفس اماره، و او آن را به متصرفه و او آن را به حس مشترک تحویل می‌دهد و از حس مشترک به حاشه مخصوصه آید، پس معلوم شد در وقت احساس، ادراک متصاعد است و در وقت تخیل، متازل است مثلاً شما در وقت ذوبان انگبین آن را خوردی، صدای ذوبان به گوش شما و شیرینی آن به ذوی شما، و نرمی آن به لامسه شما، و رنگ آن به چشم شما، و بوی آن به شامه شما رسیده و عکس آنها به حس مشترک و متصرفه و عاقله و نفس اماره و روح به تعالی رسیده و در

آنجاها مانده است. سپس بعد از دو روز دگر آن را یاد کنی از طرف روح به نفس، و از او به عاقله، و از او به متصرفه، و از او به حس مشترك امر می شود. که رنگ را به چشم و بو را به شامه و صدا را به گوش و شیرینی را به ذائقه، و نرمی را به لامسه یاد آور کنند از این جهت است در وقت یاد کردن غالباً آبی به دهن آید و چنان پنداری که همان آواز ذویان در گوش شما است و هكذا باید دانست که حیوانات احساس و تحفیل و توهم دارند چونکه حواس ظاهره و باطنه سبب آنها است و ایشان دارای آن هستند ولیکن تعقل را ندارند. چونکه تعقل وظیفه نفس انسانی ظاهری و روح مجرد است و ایشان فاقد آنها هستند این عقیده جمهور حکماء و متکلمین است؛ ولیکن مذهب صوفیه و مشائیین حکماء و محققین متکلمین بر آنست که؛ حیوانات بسکه جمیع ذرات موجودات اعم از جماد و غیره دارای ارواح مجرد و تعقل هستند. و آیات متکرره در قرآن عظیم و احادیث صحیحه در آن ظاهر بلکه صریح است چنانکه می فرماید: (أَلَمْ نَخْلُقْ اللَّهُ الَّذِي أَنْشَقَ كُلَّ شَيْءٍ) (سوره فصلت آیه ۲۱) (ما را گویا و دانا کرد خدایی که همه چیز را گویا و دانا کرده است. (نَسِیْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ). (تسبیح خدا را می کند آنچه در عالم بالا و آنچه در عالم پایین است) و حکایت مذاکره حضرت سلیمان با ثور و حدهد و آیه (وَ خَلَقْنَا مِنْطِقَ الطَّيْرِ) (سوره نمل: آیه ۱۶) و آیه (لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحْمٰنُ) (سوره نمل: آیه ۱۸) برای اثبات این مطلب کافی است و از این جهت مولانای رومی رحمه الله فرموده:

آنچه حق آموخت مر زنبور را آن نباشد شیر را و گور را
خانهها سازد بُر از حلّوای تر حق بر او آن علم را بگشاده در

و خواجه شیرازی سعدی علیه الرحمه می فرماید:

نه ببل بر گلش تسبیح خوانی است

که هر خاری به تسبیحش زبانی است

و عقیده فقیر بر آن است که: بقای هر چیز و وجود آن مشروط است به ذکر خدا و هر چیز ذکر خدا را نکند، به حیطة عدم و عرصه فنا میرسد. و بدیهی است ذکر خدا بدون وجود مجرّد عادی صورت پذیر نیست پس همه چیز مجرّدی را دارا است که بوسیله آن ذکر می کند و لیکن ذکر می کند که مناط وجود و بقا است اضطراری و غیر اختیاری است و آن ذکر مدار ثواب و فقدان آن مدار عقاب نیست.

ذرات وجود کافر دائماً در پی ذکر اضطراری است و خود او بر آن اطلاع ندارد و لیکن ذکر اختیاری را که مدار ثواب است ندارند. از این جهت، معذّب می شوند و آیه شریفه (وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْعُدُوِّ الْاَضَالِ) سرر، ۱۳ برمد آیه ۱۵ اشاره به این است (یعنی برای خدا حمیده گوی و ذکر کند آنچه در آسمانها و زمین است) به اختیار خودشان چنانکه مسلمان عبادت و یاد او را کند. و یا به طور اخبار و بی اختیار چنانکه ذرات وجود مسلمان و کافر و جماد و غیره - برای ماندنشان - ذکر او و تسبیح او کنند و ایشان بر آن مطلع نیستند و هکذا سایه ایشان در بامداد و شام ذکر او را کند) وانگهی تعقل برای حیوانات از قبیل بدیهات است زیرا میش و بز تمام گرگها را ندیده، بلکه اتفاقاً گرگ را اصلاً ندیده اند. همینکه یک گرگ را دیدند از آن فرار کنند این دلیل است بر آنکه میدانند که تمام گرگها دشمن ایشان هستند و این قضیه کلیه است و ادراک کلیات، تعقل است و نمی توانی بگویی که

به واهمه، ادراک مخصوص عداوت آن گرگ را کرده‌ست زیرا که ادراک آن مشروط است به دیدن آثار عداوت مانند آمدن گرگ و حمله به او و انگهی بر از دور که گرگ را ببیند از آن می‌رمد. هر چند آن گرگ او را صلاح ندیده است پس معلوم شد که همه چیز - مخصوصاً حیوانات - اهل تعقل هستند ولی دائرة تعقل ایشان به اندازه تعقل بشر واسع و محیطیست از این جهت مکلف نشده‌اند و از صنایع بشری بی‌بهره هستند و باید دانست هر علمی را برای وجود آن یک ظرف لازم است که محل صورت آن شود و آن را قوتهم فیه گویند. و دانایی را لازم دارد و برای بقای آن یک خزینه و یک حافظه هم لازم دارد تا آن را فراموش نکند. پس دانا در هر چهار قسم ادراک - حس نفس انسانی ظاهری و روح مجزود است و ظرف احساس: حواس ظاهره است؛ و ظرف تخیل: حس مشترک؛ و ظرف توهم: واهمه؛ و ظرف تعقل: خود نفس انسانی و روح مجزود؛ و خزینه احساس و تخیل: حس مشترک است و حافظه آنها: خزینه الخيال؛ و خزینه توهم: واهمه است. و حافظه آن: قوه حافظه است و خزینه و حافظه تعقل: عالم مثال است. و آن عالمی است برزخ در بین عالم امر و عالم خلق نه به کثافت مادیات است و نه به لطافت مجردات؛ صور ظلیه علمیّه همه چیز در آن هست. و تمام صوفیه و محققین حکما و متکلمین آنها را گرویده‌اند. و شیخ ابن حجر رحمته الله در فتاوی حدیثیه می‌فرماید: (لَقَدْ قُلَّ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) سوره ١٩ مریم آیه ١٧ استاد بر آن توان کرد. ولیکن جمهور ملل آن را لوح محفوظ دانند و با علم الله، و جمهور حکماء آن را عقول عشره دانند. پس اصل خزینه و حافظه - برای تعقل - متفق علیه است ولیکن اختلاف در اسم و حقیقت آن است. و لفظ (إِلَهَام

مُبِين) و (مُتَلَبِّ مُمِين) در قرآن عظیم عبارت است از آن - عالم مثال - و یا علم الله. پس اگر صورت چیزی پیش شما ابداً حاضر نشد، آن عدم حضور، جهل است و اگر حاضر شد و آن را تحویل خزینه ندادی؛ و یا اینکه تحویل آن دادی و لیک حافظه آن را تحویل نگرفت و یا تحویل هر دو دادی ولیکن دانا آن را تحویل بقایای نگرفت و یا هر سه آن را تحویل گرفتند ولیکن پس از آن هر سه آنرا رها کردند در این صورتها نسیان، متحقق شود. از این جهت در صورت نسیان محتاج به کسب جدید است. ولیکن اگر هر سه آن را تحویل گرفتند و یکی یا دو از آنها آن را رها کرد و یکی از آنها آن را باقی گذاشت. در این صورت، سهو است و محتاج به کسب جدید نیست. زیرا همان یک که آن را رها نکرده است فوراً آن را بعد از جزئی تأمل به آندوی دیگر تحویل میدهد و به یاد شما آید و اگر هر سه آنرا تحویل گرفتند و هیچیک از آنها آنرا رها نکرده بودند هر وقت بخواهی بدون تأمل به یاد شما آید پس معلوم شد که علم عبارت است از حصول چیز، در ذهن و جهل از عدم حصول آن، و نسیان از زوال آن چیز از حافظه و خزینه و دانا و سهو از زوال آن از یکی یا دو از آنها، و بقای آن در دریا در یکی.

علیهذا علم دو معنی دارد:

یکی اسمی که آن را به فارسی دانایی گویند و آن عبارت است از صفت نورانی در جمیع ذرات مادیّه و مجردة بشر، که به وسیله آن میتواند هر چیز را احساس یا تخیل یا توهم کند. و آن در شکم مادر تا آخر عمر باقی است و لوله به تجدّد امثال چنانکه در بیان عقل گذشت.

دوم معنای حدثنی که به فارسی آن را دانش و دانستن و دانا بودن گویند و آن صورت محسوسه یا متخلیه یا متوقفه یا متعلقه چیر است در ذهن.

و علم حدثنی اگر متعلق به جملة خبریه باشد آن را به عربی تصدیق و ایمان و اذعان و به فارسی گرویدن و باور کردن گویند. و اگر متعلق بغیر آن بود آن را به عربی تصور و به فارسی دانش ماده گویند. و هر یک از تصور و تصدیق اگر آشکار و غیر محتاج به فکر بود ضروری و بدیهی است و اگر محتاج به آن بود نظری است.

و ضروری شش قسم است: (۱) اولیات؛ و آن محتاج به چیری نیست مانند: یک نیمه دو است. (۲) حسیات و آن عبارت است از: محسوسات ظاهره و محسوسات حس مشترک و محسوسات واهمه؛ مانند: آتش گرم است خوراه در وقت مش آتش یا بعد از آن و مانند: من گرسنه‌ام. (۳) معجزات مانند گیاه سقمونیاه سهل است. (۴) متواترات، مانند: مکه موجود است. (۵) فطریات، مانند: چهار جفت است. (۶) حدسیات، مانند آنکه دودی را بینی، فوراً باور می‌کنی که در آنجا آتش هست در ابتدای امر یعنی پیش از مقام ولایت و سایل اولی برای دانستن هر چیز احساس جزئیات است. و مراتب دانستن هر چیز چهار است: عقل (هیولانی)، عقل بالفلک، عقل بالفعل، عقل مستفاد.

خدای تعالی اشاره به این مسئله فرموده چنانکه می‌فرماید: (وَ اِنَّ اَخْرَجْنٰكُمْ مِنْ بَطْنِ اَيْهٰلِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ هَيْثًا وُجِعَ لَكُمْ السُّبْحُ وَاْلَاِمْصَارُ وَاْلْاَلْفِیْدَةُ لَعَلَّكُمْ تُشْعُرُوْنَ) انسان. ۷۸ (خدای تعالی شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالتی که چیزی را نمی‌دانستید ولیکن حواس ظاهره

مخصوصاً شنوایی و بینایی را که بهترین وسایل امور دمانتی دو حاشه است و دل را آفرید، شاید به وسیله حواس، جزئیات احساس کنید. سپس به وسیله احساس، جزئیات کلیات مشترکه، و مبادیه محسوسات را به وسیله دل بفهمید. و همان کلیات مشترکه را جزء تعریفات و قضایای موحیه و همان مبادیه را جزء قضایای ماله تمایید. و به وسیله همان قضایا ادله و اقیه در ترتیب و تشکیل کنید. و از آن دلایل و قیاسها امور حیر محسوسه و نظریات را بدانید و این همه برای آنست که خدا را بشناسید و میاسگزار و ستایش کتان او باشید.

مثلاً بجه که از مادر متولد شد استعداد دانستن گرمی آتش مخصوص و گرمی همه آتش را دارد ولیک آنها را بداند و این را عقل هیولانی گویند؛ یعنی استعداد محض برای دانستن و همینکه دستی را به آتش زد گرمی آن به دستش می رسد. و آن را عقل بالملکه گویند؛ یعنی حصول وسایل دانستن گرمی همه آتش سپس که چندین مرتبه دست به آتش زد و به جوری شد، بعضی وقت آتش را که میدید دستش را از آن دور می گرفت و گاهی دگر دست را به آن میرد این را عقل بالفعل گویند؛ یعنی قوه استحضار آنچه را دانسته ز خزینه؛ ولیک هنوز قوه استحضار کامل نشده است به دلیل آنکه گاهی یادش می آید و گاهی نه. سپس به جوری می شود که هیچ وقت دست را به آن نزنند و همان کلیه (هر آتش سوزنده است) به منزله محسوس او شده است. و این را عقل مستفاد گویند. پس عقل هیولانی در هر مسئله - جزئی یا کلیه ضرورتی یا نظریه - مجزود است؛ استعداد دانستن آن است. و عقل بالملکه - که آن را ملکه الامتیاط هم گویند - حصول وسایل دانستن آن و استعداد برای دانستن آن است. و

عقل بالفعل حصول دانستن آن است وليک کاملاً مسحکم نشده است. و عقل مستفاد: استحکام دانستن آن است و وسیله همه آنها احساس جزئیات است. و توصیح آیه شریفه - که آمر میزان دانستن هر چیز قرار دهم - آن است که بشر اگر به دقت به عالم بگردد به چشم خود می بیند که هر چه به نظر او آید - اعم از آسمانها و زمین و ستاره و آب و باد و خاک و حیوان و گیاه و درخت و بشر - همه متغیر و متبدل است خواه متبدل ذاتی - مانند آنکه چبری از عدم به وجود آید یا از وجود به عدم رود - یا تعیر صفاتی - مانند تعیر رنگ آن - یا تعیر مکانی مانند: آنکه فلان ستاره حاليّه در شرق است و سپس در غرب، یا به سایر انواع تعیر، و مدتی متبادی این را مکرر می بیند. پس از این محسوسات یک کیه را بنگرد و می گوید (تمام عالم متغیر است) سپس میداند که هیچ وقت تعیر بدون تغییری صورت پذیر نیست بایستی چیزی باعث تعیر آن باشد. و بار میداند که هر متغیری ناقص است و قابل بالذات نیست برای تعیر اشیاء پس کلّه دگر را در نظر میگیرد و می گوید: هر چه متغیر است ماسنی متغیری کامل و بی نیاز را داشته باشد که ذات و صفات تمام معیّرات در قبضه قنّدار او باشد و او آفریدگار و مالک علی الاطلاق همه باشد. و چون ین معیر کامل است بایستی واجب الوجود و قدیم و واحد و غنی مطلق و دانا و دنده و بیا و خواشکار و توانا و گویا و شنوا باشد چونکه صدّ ایها نقص است و شخص ناقص، خودش متغیر است از نقص به کمال، و شایان تعیر اشیاء نیست و بایستی از جنس متغیرات نباشد. پس - خداوند - جسم و عرض نیست پس به واسطه دیدن تعیرات جزئیات عالم، خدا را با تمام صفات شاحت و دست که او معم و خالق علی

الاطلاق است و نعمت او بدنی و مالی و روحی است و دستوراتی را در مقابل این نعمتها دارد. چونکه فکر ما قاصر است لازم است ما آن دستورات را که وسیله انتظام معاش و معاد است از او دریافت کنیم تا در مقابل نعمت روحی به روح، و در مقابل نعمت بدنی به بدن، و در مقابل نعمت مالی به مال، آن دستور را گرویده باشیم. و همه کس نتواند این دستورات را از او دریافت کند. پس فرستاده گمانی گزیده و پیام آوران راستگو را شایسته است که ترجمان بین بشر و او باشند و ایشان جماعت انبیاء علیهم السلام هستند پس او سال رسل هم ثابت شد. سپس بایستی ما گوش به تمام فرمایشات او دهیم و آن چه را از خدا بما میرساند راست دانیم و آن را ایمان بیاوریم پس تمام عقاید اصلیه و فرعیه دینه به یک مرتبه یا چند مرتبه برای شخص فهمیده و منصف از دیدن تغیر جزئیات عالم دریافت می شود. ولیکن وقرع کیفیات مسائل سمعیه مانند نماز و روزه و غیره محتاج به دریافت آن از زبان پیغمبران است و فرمایش خدا (جعل فَعَلُ الْمُشْخِ) الحـ ۷۸ اشاره به مسائل سمعیه است (وَ الْأَنْصَارُ) الحـ ۷۸ اشاره به مسائل عقلیه است. ما این قدر را برای حائمه میتوانیم بنویسیم. ولیکن خواص علماء که خودشان با دقت مطالعه فرمایند می توانند تمام جزئیات و کلیات دین را از دیدن همین مصنوعات دریافت نمایند. و کسی این عرض فقیر را سر مشق کند زودتر و سهل تر به مطلب رسد و اگر کسی کاملاً طالب دانستن حقیقت بشر و حقیقت علم است مراجعه به کتاب حقیقة البشر فرماید.

(حقیقت جهاد نفس)

این سازمان بشر به منزله کشوری بلکه عالمی است وسیع و عضلات و مفاصل و رگها و اوصاف او کشاورزان و پیشه‌وران و روح حیوانی و روح نباتی و قوای آنها ارباب و متنفذین و فرماندهان آن، و این کشور امکان دارد محل صلاح و یا محل فساد باشد و روح مجرد پادشاهی است مسلمان، و کابینه شاهانه او در طرف راست، و قلب نخست وزیر او است و کابینه نخست وزیری او در طرف چپ، و قوه عاقله باطنه وزیر جنگ و فرمانده کل قوای او، و سر و خفی و اخفی و سایر وزرای او، و سیصد و پنجاه و پنج لطیفه رتانه کوچک مجرد - که هر یک تعلق به یکی از رگهای عمده بدن دارد - جنود او. و شصت فرشته معین و هادی و امداد کننده و محافظ قوای او و مدافع دشمن، و امداد خداوندی ناصر او و توجیهات روح محمدی ﷺ و سایر ارواح اولیای سلف معاون و فریادرس او.

و نفس انسانی ظاهری پادشاهی کافر است و کابینه شاهانه او در پیشانی است چنانکه خدای تعالی می‌فرماید: (نَاصِبَةٌ كَاذِبَةٌ خَافِلَةٌ) سوره ۹۶ الماعن آیه ۱۸ و شیطان نخست وزیر او و کابینه نخست وزیری او در نقطه حفظ اللعن که یک نقطه سیاه است در قلب صنوبری.

و روح می‌خواهد این عالم بشر را تسخیر و او را به غایت تعالی و قرب خدا و آشنایی و شناسایی رساند و نفس بالعکس، می‌خواهد همه را مانند خود، به غایت تسافل و دوری از خدا و بیگانگی رساند. و هر کس به دقت در وقت عبادت یا گناه در خود بنگرد می‌بیند که همین دو دسته

بی اختیار، در دل او به طور حدیث النفس مذاکره میکنند. مثلاً گاهی به دل او محاسن نماز آید و گاهی سستی از آن...

وظیفه شیطان و نفس فقط آواز و ندا و دعوت است نه اجبار. چنانکه خدا از قول آنها حکایت کند. (وَ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ تَذَعُوكُمْ) ابراهیم، ۲۲

و وظیفه روح مجرد و قلب دعوت است و اجبار، مادام شخص به اختیار خودش جلو خویش را از دست حافظه نگسلد و به دست شیطان و نفس ندهد دچار گناه نشود. پس اگر انسان اختیار خویش را تابع روح و قلب کرد آن وقت در ابتدا روح تقویه جنود را می نماید، این را رابطه گویند. سپس آنها را موافق صلاح وقت دسته بندی و هر یک دسته را در یک نقطه می گذارد. آن را مشارطه گویند. بعد از آن امر به هجوم بر لشکر نفس می کند. این را جهاد اکبر گویند و ندای هر یک از این دو قوی بر یکدیگر، و ثبات در زد و خورد را مصابره گویند. و ثبات بشر را در این حال که دوباره لگام اختیار را از دست روح نگسلد صبر گویند. در این وقت امدادی تازه از طرف خدا آید آن را نصر گویند. پس لشکر نفس را شکست دهد آن را ظفر گویند. و بر عالم بدن مسلط گردد آن را فتح گویند. و نتیجه آن را فوز و سعادت دارین گویند.

و اگر بشر موفق به اتمام جهاد شد در آخر به ولایت رسد و ایمان او به کلی مستحکم گردد به جوری که اگر چه مغبیات را ندیده باشد همینکه از یک نفر صالح چیزی را شنید فوراً آن را قبول کند. به شرط آن که مخالف ظاهر شریعت نباشد از اینجا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: (لَوْ كُتِبَ الْعَقْدَاءُ مَا لَزِمْتُ يَتَقِينَا).

(بحث دوم در اجمال حقیقت طریقت و شروط آن)

حقیقت طریقت سلوک راه باطن شریعت است که بوسیله آن جهاد نفس آسان تر شود و بالاخره شخص را به درجه ولایت رساند. و جمیع مجربات او در شناسایی و آشنایی او تعالی، و در ایمان و استغراق در انوار تجلیات و رفع پرده غفلت بلندتر، و مادیات او از زنگ رذایل و بیگانه گی و تسافیر زدوده، و آنها هم به ذات حق تعالی رسیده و با او تعالی شناسا و آشنا شوند. و آنی از خدا غافل نباشند. و حقیقت حدیث شریف (الْإِحْسَانُ أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ كَمَا أَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ) در او ظاهر آید. یعنی در اول مراتب طریقت در تمام حرکات و سکانات و بیداری و خواب و خلوت و جلوت همه وقت در یاد دارد که خدای تعالی بیثا به او و مراقب حال او است. سپس به جای رسد که همه وقت بدون فوت یک آن انوار توجهات و اصواء تجلیات - او تعالی - را به چشم خود بیند و ذرات او از ذات بحت خدا استصاثه و استشراق نماید و چنان که گفتم سلوک طریقت بعد از حصول مرتبه عدالت است و شخص گناهکار ابتدا به حقیقت سلوک نتواند رسید. از این جهت تا آخر قرن پنجم یعنی تا آخر سال پانصد هجری تمام اولیاء یازده شرط را برای سلوک طریقت قرار داده بودند و کسی را که یکی یا چند از این شروط در او نبود به نکایا و خاتقاهات راه نمی دادند. لذا سلوک طریقت در آن مذهب شایع نبود و اهل طریقت خیلی نادر بود.

(شروط سلوک)

شروط اول: عدالت و بیگناهی است زیرا شخص گناهکار مجرّدات او کمی پایین شده و ماذیات او تاریکتر گشته، چطور لیاقت محرّیت اسرار ربّانی را دارد. و تا گناه زیادتر باشد سیاهی بدن و قوئ زیادتر است چنانکه خدای تعالی می فرماید: (عَلَا بَلْ رَأْنِ عَلٰی قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ) سوره المطففین آیه ۱۴ و می فرماید (وَ اخَافَتْ بِهٖ خَطِيئَتُهَا) بقره، ۸۱ و تا بدن سیاه تر باشد جای شیاطین زیادتر می شود و آن بدن را تکیه گاه خود کنند و بیشتر فرمان شیطان به واسطه ازدیاد قوئ قوئ تر شود و این سیاهیها را خُطُوَاتُ الشَّيَاطِينِ گویند.

چنانکه خدای تعالی می فرماید: (وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ). بقره، ۱۶۸
شروط دوم: بی مالی.

شروط سوم: بی جاهی. یعنی شغلی را نداشته باشد که مرجع ناس و مردم گردد مانند تدریس و قوئ و قضا و امارت و عسایع. چونکه مالدار و جاهدار، مجال مجاهده و سلوک را ندارد سعدی فرموده:

شب چو عقد نماز بریندم چه خورد بامداد فرزندم

شروط چهارم: خلوت است یعنی کناره گیری و ابدأتوی مردم نرود تا بتواند افکار و أوزار را انجام دهد و عکس گناه و قسوت سایر مردم به او نرسد. شرط پنجم: موازنه آنچه را بیند یا کند، به میزان فقه و کلام، تا از دسایس نفس امّاره و وسوسه شیطان رها گردد. چونکه نفس و شیطان بیشتر در وقت سلوک دشمن سالک شوند و به هر طریق و هر حيله می خواهند او را فریب دهند و خوب را به صورت بد، و بد را به صورت خوب، به طور

تخیل و یا به طریق مکاشفه و مشاهده به او ارائه و نشان دهند چنانکه می‌گوید

كَمْ حَسُنَتْ لَدُنَّ يَلْمَزِهِ قَائِلَةٌ

مِنْ حَيْثُ نَحْنُ يَقْدِرُ أَنْ نُسَمِّىَ فِي السَّمِ
و دفاع ایشان جز به موازنه شریعت ظاهره ممکن نیست وگرنه سالک گمراه می‌شود. حضرت غوث الثقلین شاه معنی الدین عبدالقادر گیلانی - قدس الله سره - می‌فرماید یک روز در حالت مراقبه دیدم این عالم مشاهده متور و خوشبو گشت و تختی را در بین آسمان و زمین دیدم خیلی رنگین و شیرین یک پای آن در مشرق و یکی در مغرب و یکی در شمال و یکی در جنوب و یک نفر نورانی خوشبو و شیرین زبان بر آن نشسته و گفته ای عبدالقادر من خدا هستم و حرام را برای شما حلال کردم و من خوشحال گشتم و گفتم این خدا است او را دیدم و تکالیف را از گردن من برداشت و من شخص بزرگی شده‌ام و نزدیک بود کاملاً گمراه شوم پس از آن، فکر در قرآن و ظاهر شریعت کردم دیدم خدا جسم نیست و تکالیف را از محمد عربی صلی الله علیه و آله برداشته است. پس توجهات حقیقت ظاهر شرع را سیر بین خود و او کردم و به سیاط ادله شرعیه، گردن و سر و صورت او را زدم. دیدم آن جسم کثیف خندید و فراد کرد دیدم شیطان است در نظر من صورتبندی کرده. و همان اتوار، به حقیقت ظلمات، و همان بوی خوش از بوی سرگین حوک بدتر بود لذا عرفا گفته‌اند:

خواجه پندارد که مردی و اصل است

حاصل خواجه به جز پندار نیست

خلاصه مادام سلوک طریقت موافق شریعت نباشد نفس و شیطان به حبله صورت بندى می نمایند. و چیزهای باطل را به شخص نشان دهند تا اینکه بالاخره تمام عقاید او را ضایع کند مانند اشرافین حکماء و بعضی از صوفیه اعاجم و مرتاضین هند و سحره و کهنه.

یک نفر راهب کافر خیلی مطلع بر معیت بود و تمام وقایع دنیا را میدید و خبر میداد و راست بود. یک روز به زیارت حضرت قطب خلائق معدن حقایق امام محمد جعفر صادق علیه السلام رفت

حضرت امام سوال کرد از روی چه اصل به این درجه و مقام رسیدی؟ و قلباً متوجه قلب او شد گفت: از روی اصل مخالفت هوای نفس، فرمود: نفس شما مخالف است که داخل حلقه اسلام شوید؟ گفت: آری! فرمود پس این مخالفت او را کی فوراً ایمان آورد و گفت به کلی مغیبات من قطع شد امام فرمود: این مغیبات شما صورتبندی و اضلال نفس بود و دستور سلوک طریقت را به و فرمود، و در اندک مدتی به مقدم ولایت و مکاشفه حقیقی رسید و محزون امام گشت.

شرط ششم: اجتهاد یعنی باید سالک به درجه اجتهاد در علوم رسیده باشد که بتواند به فکر خویش مسائل دینی را بداند زیرا او در خلوت است بایستی خودش شخصاً بدون تقلید کسی احکام شریعت طاهره و باطنه را بداند.

شرط هفتم: تمسک او به یک نفر مرشد حقیقی ماهر و باهر و راه رو و کامل در فن ولایت که اقلاً به ولایت صغری اصیلیه رسیده باشد. و باید در تمام حرکات و سکنات تابع اراده او باشد و در خواب و بیداری مخالفت او را نکند حضرت امام محمد حوالی طریق در کتاب حیات المعلوم در بیان این

شروط می فرماید: از حضرت خواجه ابو علی فارمدی رحمته الله شنیدم فرمود: يك روز در خدمت حضرت استاد خود خواجه ابوالقاسم گرگانی رحمته الله عرض کردم: شما در خواب مری را به من فرمودی و من عرض کردم چرا این کار را بکنم؟ سپس خواجه گرگانی يك ماه با من ترك كلام كرد و به من نگاه نمی فرمود و من خیلی سراسیمه و رنجور شدم و حیرت کردم و گفتم: چه قصوری دارم؟ تا يك روز من را خواست و فرمود: شما هنوز لیاقت سلوك طریقت را ندارید و كاملاً مطیع ارادة من نشده اید و گرنه بطور در خواب دستور من را رد کردی. (الْكُوْزُ يَقْتَرِشُخْ بِمَا فِيْهِ) سپس توبه کردم و من را پذیرفت از این رو حضرت شیخ ابن حجر در فتاوی حدیثیه فرموده. (مَنْ قَالَ لِشَيْخِهِ لِمَ لَا يُفْلِحُ أَبَدًا).

شرط هشتم کم خوردن و آن هم از حلال.

شرط نهم کم خوابی

شرط دهم کم گویی و آن هم به قدر ضرورت و حلال، زیرا گفتن و خوردن و خواب بدن را کسل و سست و غافل از حق کند.

شرط یازدهم استعداد سالك برای سلوك طریقت زیرا این شغل خیلی شریف و نازك است و استعداد فطری و موهبتی را لازم دارد و ممكن است شخص، عالم و سید و عادل و بزرگ باشد ولیك استعداد سلوك را نداشته باشد. چنانكه مجرب است. و اغلب كسی این را به چشم خود دیده است ولیك حضرت غزالی رحمته الله در كتاب احیاء العلوم و كیمیای سعادت فرموده نباید شخص غیر مستعد مأیوس شود زیرا اگر چه به مقام مكاشفه نمی رسد و فتوحی برایش نشود، ولی غرض اصلی. كه محبت الله و محبت دوستان او تعالی و محبت شریعت و طریقت و قور به سعادت

دارين است - برايش حاصل شده و در وقت مرگ به ولايت صوفى رسند. يك نفر عالم صالح گفت: با يك نفر سيد نجيب صالح عادل از اهالى طائش در ياره شريفه سالک بوديم آن بيچاره ابدأ از مراسم طريقت حالى نمى شد و ابدأ فتوحى نداشت. و مرا در لحاظ مبارک خليفه الله الاعظم پير کبير شاه علاءالدين عثمانى - ارواحنا قدامه - شفيع کرد. من هم مطلب را در ساحت اقدس ايشان عرض کردم فرمودند من خيانت را به کسى نکنم بخصوص ذرارى طاهره حسيني، ابدأ استعداد سلوک طريقت را در او سراغ نکنم سپس او را امر به اوراد و عبادات ظاهره فرمود و در آخر يانصد هجرى اولياء عليه السلام فرمودند دين امروز ناقص شده است و عکسيات کفر و بدعت و فسق يستر گشته و اگر همان رويه سلف را عملى کنيم متدرجاً مراسم طريقت از بين ميرود. و آراء همه متفق شد بر اينکه تمام مسلمين را داخل حلقه طريقت کنند. شايد به برکت صحبت صالحين و همت مرشد و دخول در حلقه ذکر و مواقع متبرکه اندک اندک زنگ گناه از قلوب ايشان برود و حال ايشان بهتر شود.

و سالک را به چهار دسته تقسيم کرده اند:

قسم اول صوفى؛ و آن سالک داراي شروط است که فتوح برايش

پيدا شده باشد.

قسم دوم متصوف؛ يعنى عادلى که شايد سلوک باشد.

قسم سوم متشبه؛ يعنى کسانى که زنگ گناه از ايشان رفته و تميز در

بين ظلمت و برکت کنند و رقت قلب و مراتب ديانت ايشان يستر شده.

قسم چهارم متشبه به متشبه؛ يعنى گناهکاری که به تازه گي به لباس

صوفیه آمده و داخل طریقت گشته و مجرد انتسابی به ایشان دارد و اغلب بلکه کلیه درویش و صوفیه این زمان از این قسم چهارم است و مرشد حقیقی مانند کبریت احمر، و صوفیه خیلی نادر، و متصوف هم قلیل، و در تمام دنیا ممکن است سه یا چهار هزار متشبه باشد. و اگر به طریق انصاف ملاحظه فرمایند این رویه متأخرین اولیاء علیهم السلام خیلی نافع است.

چنانکه به تجربه رسیده است متسین به طریق حالشان بهتر می شود مگر بعضی از ایشان، و غیر متسین به طریقت حالشان بدتر است مگر بعضی کم از ایشان، و مقصود متأخرین انکار شرایط سابق نیست بلکه ایشان هم غیر از اجتهاد همان شروط دهگانه دگر را شرایط اصل طریقت دانند و کسی که واجد آن ده شرط نباشد او را به حقیقت داخل طریقت ندانند بلکه او را موجب و مقاسب به ایشان خوانند و او را قبول می کنند شاید به همین انتساب موفق بر پاکی از گناه و شایسته دخول طریقت شود. علیهذا در هیچ دوره حتی در زمان سعادت نبویه صلی الله علیه و آله، متوقع نبوده است هر کس اهل طریق باشد حتی اصحاب کرام علیهم السلام هم چنانکه اغلب ایشان درجه اجتهاد و دانستی علم ظاهر و مکیلا اغلب ایشان علم مکاشفه و مشاهده را نداشته اند و اهل مکاشفه در ایشان کم بوده است ولیک با این وصف، یک نفر که، یک مرتبه ولو یک لحظه جمال مبارک حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله را دیده باشد همان کس از تمام اولیای غیر اصحاب بزرگتر است یعنی اگر تمام اولیاء را در تری میزانی گذارید و آن نفر در تری دگر گذارید فضیلت او از همه بیشتر است چونکه اصل فضیلت کثرت ثواب عند الله و حصول شخص به محبوبیت خدا است و اصحاب کرام علیهم السلام به

وسیله مجاهدات نفسی و بدنی و کمال انقیاد عجیب آوری که داشته‌اند و قرب به حضرت ختمی مرتبت علیه السلام ثواب و محبوبیت ایشان از همه بیشتر است.

و محض توضیح و تمثیل (و الله اعلم الغلبي) می‌نویسم مقصود از مکاشفه و وصول به مقام ولایت باطنی آن است که: شخص شایسته مأموریت معنوی و خدمتگذاری پیشگاه اقدس الوهیت شود پس ایشان مانند پیش خدمتهای سلاطین و محرم امور خانه و دستگاه خاص شاهانه و نامه‌بران و فرماندهان هستند. و بدیهی است وزراء و اعیان مملکت و علماء و مشایخ هر کشور محترم‌تر و معقول‌تر و متفقدترند از ایشان. هکذا اصحاب کرام مانند اعیان مملکت خداوندی هستند. بلی بعضی از ایشان علیهم السلام نور علی نور فضیلت اجتهاد و مکاشفه، بلکه قطبیت را ضمیمه آن بزرگی نموده است. از این جهت فضیلت بعضی از ایشان بر بعضی ثابت است و گرنه همه در شرف صحبت مساوی هستند. و تمام اصحاب علیهم السلام به صحبت پیغمبر صلی الله علیه و آله، مانند مجذوب و مراد، به اصل مطلب - که مدام ولایت است - رسیده‌اند و باید دانست که منبع جریان فیوض و برکات و انوار به عالم را تمام اولیاء علیهم السلام، شش منبع قرار داده‌اند. اول حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. دوم حقیقت قاطبیه علیه السلام. سوم حقیقت هلولیه علیه السلام. چهارم حقیقت جبلیه علیه السلام. پنجم حقیقت مجددیه علیه السلام. ششم حقیقت ریاست غوثیه علیه السلام.

یعنی هم چنانکه آب چشمه به وسیله جویهای متناوبه به زمینهای دور می‌رسد و اصل آب مال چشمه است و همین حویها، طریق فیضان آن هستند. هکذا کسی که سالك باشد بالذات لیاقت دریافت امور معنوی را از

ذات بحث ندارد. پس فیوض اولاً به سینه مبارک حضرت رسول ﷺ و از آن به سینه مبارک حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) و از آن به سینه مبارک حضرت علی (علیه السلام) و از آن به سینه مبارک حضرت عبدالقادر جیلانی (رحمته الله علیه) و از آن به سینه مبارک حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی (رحمته الله علیه) و از آن به سینه مبارک غوث زمان، که رئیس تمام اولیاء است (رحمته الله علیه)، پس از آن به لطائف و سینه مردم رسد و فقیر با یک نفر که مشغول مراقبه ذاتیه بود یعنی کسب فیوض را از ذات بحث الوهیت میکرد این مذاکره را کردم منکر آن بود و می گفت: شخص که به ولایت کبری رسید، جز از ذات بحث وسیله ندارد فقیر گفتم شما مشتبه هستید و مثلی برایش زدم و گفتم شما شش شیشه را که پشت همه به یکدیگر متصل باشد و در هر یک از آنها یک نقطه ملون باشد یکی زرد و یکی سرخ مکنذا هر یک به رنگی. و آنها در بین شما و آفتاب باشد؛ فرض کنید اگر شما در طرفی که نقاط را نبیند به آفتاب نگرستی، چنان پندارید که اندک در پیش چشم شما شیشه نیست. ولیک از طرف آن شش نقطه بنگرید، تمییز می کنی که شش شیشه در بین شما و آفتاب هست. پس شما مأمور هستی به حقایق منابع سه نگرید و فقط متوجه ذات بحث شوید از این جهت مشتبه شده اید پس از مدتی رفع اشتباه او شد مقصود فقیر آنست که اگر یک نفر به مقام ولایت کبری هم برسد مادام آن را به فرمایش سلف و ظاهر شریعت موافقه نکند مشتبه می شود. و باز اولیاء فرموده اند در آخر زمان طرف بشر لیاقت غوثیت مطلقه و منبیت سادسه را ندارد. و حضرت خضر (رحمته الله علیه) غوث و منبع می شود. و فقیر به طور قطع می دانم که حضرت پیر کبیر شاه علاءالدین - ارواحنا فداه - امروز غوث مطلق و فرد و قطب و جامع و منبع

ششم است (وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلٰی اَنَّا مَا كَتَبْنَا اِلَّا مَا عَلَيْنَا) و از فرمایش اولیا و از بعضی احادیث استنباط کرده‌ام که در آخر سال یکهزار و پانصد هجری حضرت حجة الاسلام مهدی منتظر علیه السلام ظهور می‌فرماید و غوث و منبع ششم می‌شود (وَ اللَّهُ اَعْلَمُ بِالصُّرَاتِ)

(طریقت اولی نیست بلکه کسبی است)

معلوم شد که طریقت علمی است نفیس و مبارک و شریف و قاطع درایل و دافع مکر و تدمیسات نفس اماره و قانع تسویدات شیطان و باعث وصول بشر به حقیقت انسانیّت و خروج از حیوانیّت و بهیبت و مایه وصول به نگار حقیقی و شیرین‌تر و شریف‌تر از تمام علوم ظاهره است ولیکن وصول به آن خیلی متعسر، بلکه در این زمان - شَرُّ الْأَوَانِ - بدون جذبات جباریه خداوندی و بی‌توفیق تام و مجرد هدایت ایصالیّه محال و متعذر است. مثلاً یک بچه هفت ساله چوپانزاده هر دو چشم او کور و هر دو گوش او کر، و زبان او لال و پای او لنگ، و دست او فلج، به خیال سلطنت و تسلط بر تمام زمین افتد امکان ذاتی دارد، ولیکن محال عادی است به خیال خود برسد. مگر آنکه خدا به محض مراجع خودش او را بینا و شنوا و سالم البشیه کند سپس وسایل عادیه را برایش فراهم آورد. و در این زمان وصول به مرتبه ولایت نظیر آنست چنانکه گفته‌اند:

کرده هر ملحه کی جامه تقوی دربر

که منم قطب جهان تا به کف آرد جامی

و شرط این علم طریقت سیادت و قرشیّت و شیخ‌زاده‌گی نیست

چنانچه به تواتر بندهي و تجربه قطعيه در ادوار مختلفه و زمته زايده مكرره ثابت شده است اغلب از سادات عظام و پير زاده گان بزرگ به اين مقام نرسيده اند. و بسا كسان غير سيد و غير شيخ زاده به اين درجه بيهكه به مقام قطييت كبري رسيده اند و علم و ارشاد اشان در اقطار عالم افراشته شده است. از اين جهت است خدای تعالی فرموده (وَ أَتَسْبِئُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) سوره ۲۶ النمر ۲ آيه ۲۱۲ بترسانيد و بيم ناك كنيد از خدا، بستگان و فاميل نزديك تر خودت و بگوييد تكيه بر قرابت رسالت پناهي نكنند و فرموده: (إِنَّ لَكُمْ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ) (الحجرات ۱۳) (بزرگتر و دوست تر شما پيش خدا پارسا تر و خدادوست تران از شماست.) و پس از ورود آيه شريفه حضرت رسول ﷺ حضرت فاطمه زهراء و حضرت علي و حضرتين حَسَنِينِ اطهرين ﷺ - كه عمر اشان در حدود شش هفت ساله بود - احضار فرمود و با اشان به طور عتاب خطاب فرمود و گفت: شما اگر اتباع آواهر خدا را آنچه شايد و بايد نكنيد فرزندان و كسان من بيسيد و من از شما بري مي باشم. و دختران و پسران و مردان حشه و هند و ساير دنيا اطاعه شريعت كنند يشان فاميل من هستند. همه آن چهار نفر بزرگوار، - ارواح العالمين لهم العدا - گريه كردند و با صميم قلب دعوت او را مجدداً قبول کرده و ايمان و عهد را تازه نمودند و پيش از پيش به عرفان و عبادات ظاهره و اعمال اسرارتيه طريقه حق شتعل فرمودند. لذا به آن مقامات بزرگ تعجب آور رسيدند نه تنها به انتساب قرشيت و هاشميت، و در صحيح بخاري و مسلم و غيره چنانكه حضرت امام نووي رحمه الله آن را در كتاب اربعين آورده ثابت است كه پيغمبر ﷺ فرموده (وَ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُشْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ) (هر كس در راه ديانت، عمل

خودش او را مستر و کند نسب او نتواند او را سریع و راهرو نماید بلکه باید خودش عمل را وسیلهٔ رفسن کند و باز بدیهی است که حضرت رسول ﷺ علاوه از صفت نبوت، صفات ریاست مطلقه علمای ظاهر و ریاست مطلقه اقطاب و ریاست مطلقه سلاطین را داشته و محسوس است که اگر یک نفر از ذروری طاهره، زحمات زیاد را در تحصیل علوم ظاهره قبول نکند، و مانند اشخاص عادی خدمت آموزگاران نرود و درس نخواند سهل است که عالم نشود، بلکه اصلاً آداب دست نماز و خیره ر هم نماند و تنها سیادت، معلم و آموزگار او نشود و هكذا گر وسایل سلطنت را نداشته باشد، شاه نمی شود. و بدیهی است علم طریقت از علم ظاهر و سلطنت شریفتر و نازکتر است. چطور به مجرد نسب، حاصل آید و گرنه می برد تمام سادات عظام و اقطاب زاده گان قطب باشند. و احدی دگر به مقام عدم ولایت نرسد. بلی سادات عظام و صالح زاده گان واجب الاحترام، و رعایت شئون ایشان بر همه کس واجب و فرض عین است. چنانکه در حدیث صحیح وارد شده (إِنَّمَا قَارَكَ فَيْكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَ عَثْرَتِي) من دو چیز گرانبه‌ای و بزرگ را پس از قوت خودم در میان شما به جامی گذارم ۱- قرآن عظیم ۲- اولادم.

خدای تعالی ایشان را در احترام ردیف قرآن کرده و این غایت مدح ایشان است و احادیث صحیحه در این موضوع بسیار است و حضرت شیخ ابن حجر رحمته الله آن را در کتاب صواعق جمع نموده مراجعه آن باعث ازدیاد محبت آل نبی علیهم السلام است. و له الحمد فقیر از بدو تمیز تا حال زیر پای خویش را نه در خواب و نه در بیداری مواجه سبکی نکردم و خدمتگراری ایشان را حسب الامکان فرض ذمه خویش نموده و اگر سید

و پیرزاده‌ها مشغول سلوک طریقت باشند ارشاد ایشان پس از وصول به مقام ولایت محکم تر و بهر است.

بلك روز حضرت امام مرتضی سیدنا علی الرضا علیه السلام به بازو تشریف فرما می شود جماعتی زیاد از اولیاء و علماء و سادات در رکاب مبارکش می باشند. يك نفر سیاه بشکل فرتوت را با يك نفر بچه هفت ساله می بیند بدون تجسس حال او به او می فرماید شما نوکری نمی کسی؟ عرض می کند بلی او و بچه را همراه خود آورد. يك نفر عالم ولی سید را که نگهبان دروازه ار بود معزول، و همان نفر را به حای او منصوب می فرماید تمام اقارب و بستگان حضرت امام علیه السلام از این حرکت، سراسیمه و حیران و آزرده می شوند. سزال مذهب و ریان و مکان را از آن کس می کنند می گویند دینم میجوس و زبانم فارسی و از اهل کرخ می باشم نام من فیروز و نام بچهم فیروزان است. همه جمع شده و مشورت می کنند و می گویند حضرت امام حال این مرد را ندانید. وگرنه چه جور ناموس و دودمان نبوت را زبردست يك نفر کافر میجوس فارسی می گذارد. يك نفر جسور و حضور مبارکش می فرستند قضیه را در لحاظ مبارکش عرض کنند حضرت امام می فرماید من در کار خاندان خودم اختیار تام دارم محتاج به درس و وعظ کسی نیستم پس ز يك هفته همان مرد به حضور مبارک اقدس امام آید و عرض می کند نور ایمان در قلبم اثر کرده و مرا به خلعت مبارکه تعلیم شرایط اسلام مفتخر فرمایند. حضرت امام او را تعلیم و تلقین ایمان و اسلام کنند و می فرماید بچه در ایمان تابع پدر است حالیه که شما مؤمن شده اید پسرت حکم ایمان بر او صادر است او را به من ببخشید که او را درس گویم و پسر

خود نمايم. همان مرد اطاعت می‌کند پسر را می‌آورد امام نام او را تغییر می‌دهد. و اسم او را معروف می‌گذارد و شخصاً او را دوس شریعت و طریقت گزید در اندک مدتی همان بچه زوددشتی، حضرت شیخ معروف کرخی می‌شود رحمه الله. که حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمه الله در کتاب نفعات فرموده به اجماع اولیاء چهار نفر از اولیا در حالت ممات مانند حال حیات تصرفات تامه را دارند. شیخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر غوث گیلانی و شیخ حیات حرانی و شیخ عقیل میسجی رحمته الله

حضرت قطب اکبر شیخ معروف نودهی برزنجی رحمته الله در شرح منظومه کتاب فرایض خودش می‌فرماید آل و اولاد پیغمبر کسانی هستند که حسباً و نسباً به وی رسند. و اشرف ایشان اولیاء سپس علماء سپس سادات است. و هر کس هر سه شرف را داشته باشد نور علی نور است فقیر در حاشیه آن کتاب نوشته ... نودهی و فرزند امجد او حاجی سید کا که احمد رحمته الله (و افاض الله علينا من انوار هما) داخل این نور علی نور، و تصحیح حدیث مشهور (عُلَمَاءُ أَقْبَى كَاتِبِيَاءِ بَنِي إِسْرَافِيلَ) را نموده‌اند. زیرا این پدر و پسر جلیلین، در ترمیم شریعت مطهر و توسعه صلاحات و دیانت و تحدید مراتب اسلام به منزله حضرتین زکریا و یحیی رحمته الله می‌باشند. و اگر چه اختلاف در اصل لفظ این حدیث هست. ولیکن معنای آن صحیح و مستفاد از آیات و احادیث است. و از این کلام معلوم می‌شود که لفظ «آل» اصلاً، «آئل» اسم فاعل از آل یزول و به معنی راجع است. پس از آن به طریق قلب مکانی همزه را محض کثرت استعمال به آخر آورده. و به طریق تخفیف الهمزه آنرا به یاء قلب کرده. مانند (شاکک) که اصل (شاکک) بوده سپس محض کثرت استعمال اعراب را بر لام

جاری نموده‌اند و حکم یک کلمه (بِزَنِّهَا) را دارد. و امام بیضاوی رحمه الله در تفسیر «سورة الصافات» توجیه قرائت «صَالِ الْجَحِيمِ» را به ضمه به این جور کرده. و تصغیر آن به اهیل مسلم نیست بلکه اهیل تصغیر اهل است نه آل و به فرض صحّت آن چنانکه اهل صرف گفته‌اند هاء آن بدل و او است نه اصلی

اولیاء در تعلیم طریقت دو دسته‌اند:

یک دسته غالباً مرید را به اُزارد و عبادات ظاهره و ریاضات شاقه و مجاهده نفسانیه تربیت کنند این دسته را قادریه گویند.

و یک دسته اعمال باطنه را باعث ترقی داند و امثال (تَفَكَّرْ سَاعَةً خَلِّقْ مِنْ عِبَادَةِ مُتَّبِعِينَ سَنَةً) می‌نمایند و ایشان را نقشبندیّه گویند.

خدای تعالی فرموده: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). (سوره المائدة آیه ۴۵) ای کسانی که به خدا گرویده‌ید پرهیزکاری و پارسایی کنید و برای این پارسایی وسایل وصول را به سوی خدا بطلبید. و بدانید که چه وسیله‌ای بهتر و سهل‌تر و موافق حال شما است پس از آنکه آنرا یافتید شروع کنید به مجاهده نفس و شیطان الانس که کافر ظاهری است و شیطان الجن که کافر باطنی است شاید رستگار شوید.

بلکه غرض اصلی و مقصود بالذات، جهاد نفس است و جهاد کفره مقصود بالتبع. و برای پاک کردن کشور اسلام است از لوث ایشان تا فراغت قلب حاصل آید و شروع به جهاد نفس شود. از آن جهت حضرت رسول صلی الله علیه و آله در وقت بازگشت از مسافرت جهاد کفره می‌فرمود (رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَضْعَفِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ) (بازگشتیم از غزایی خیلی

کوچک و مشغول غزایی خیلی بزرگ باشیم معنی جهاد نفس و خدای تعالی فرموده (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ) (تفسیر: ۸۷) و قتی که از جهاد کفره و ارشاد مسلمانان فارغ شدی با تمام قوت متوجه ذات حق شوی و راست‌تر باشی و جهاد معنوی کنی) و حضرت بیضاوی رحمه الله در تفسیر اول سورة البقرة می‌فرماید: انواع تقوی و پرهیزکاری زیاد است ولیک مراتب همه آن سه است:

اول پرهیزکاری و اجتناب از کفر و دخول در حلقه اسلام و این وظیفه تمام مسلمین است و کفره مأمور به آن هستند.
دوم پرهیزکاری از گناه حتی از صغایر و این معنی مشهور است در عرف شرع و این وظیفه عادل است و بر همه کس فرض عین است ولیک به ترک آن کفر حاصل نشود.

سوم پرهیزکاری از غفلت و شخص همیشه در حضور حضرت اقدس الوهیت حاضر باشد و به مقام ایمان شهودی دانی رسد و آیه (وَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ) سورة آل عمران ۱۰۲ اشاره به این مرتبه است از این جهت در حدیث تفسیر آن شده است به اینکه (إِنَّ تَتَكْوَرُوهُ وَ لَا تَتَكْوَرُوهُ وَ تَعْبُدُوهُ وَ لَا تَعْبُدُوهُ وَ تَتَكْوَرُوهُ وَ لَا تَتَكْوَرُوهُ) (همیشه خدا را سپاس کنید و آنی در غیر سپاس نباشید و همیشه عبادت او را کنید و ابدًا گناه قلبی و عملت ننمایید و همیشه در یاد و حضور او باشید و آنی او را فراموش نکنید).

و وسایل جهاد نفس که خدای تعالی امر به آن کرده، پیغمبران و اولیاء و علماء و عبادات مظهره و باطنه و دریافت دستورات مرشد سالک راهرو می‌باشد. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله تدریس طریقت سرقة را به حضرت ابوبکر رضی الله عنه و حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه می‌فرمود. و بیشتر به آن اوزاد

و افکار قلبیه اشتغال داشتند و کمتر اعمال جهریه را حمل می نمودند. و تدریس طریقت جهریه را به حضرت علی علیه السلام می فرمود و بیشتر به آن اشتغال داشتند. و تا آخر سال پانصد هجری مرشدین، امر به ریاضات شاقه و اعمال ظاهره می فرمودند و سالکین را از این راه به خدا می رسانیدند. پس از آن که نوبه به بازوی همت مردانه حضرت خلیفه الله الاعظم خواجه محمد بهاء الدین شاه نقشبند - قدس الله سره - رسید. و رئیس مطلق و سلطان صرف اولیاء گشت، فرمودند: این زمان دور از زمان سعادت شده و قسوت کفر و بدعت و فسق بیشتر گشته، همین ریاضات شاقه خیلی فشار برای نفس اعماره می آورد و آن مکاره طاقت قبول آن ندارد. به هر طریق و به هر حیلہ دفاع می کند. و وسیله اضلال مردم را فراهم آورد چنانکه حکماء اشراقیین را با همان زکارت فایقه فریب داد و گمراه کرد. و انگهی تزکیه اخلاق و تصفیه لطائف فرض عین است و همان اعمال ظاهره مندوب است و تقدیم فرض عین بر مندوب واجب است. چنانکه شیخ ابن حجر در فتاوی حدیثیه فرموده است: همین طریق واجب است به شریعت و طریقت و حقیقت. پس در ازل مراتب سلوک امر به تصفیه قلب مجزء، سپس روح و خفی و اخفی فرمود. که در ضمن تصفیه آنها طبق دستور مرشد نفس لوازمه سپس مطمئن می شود. و بدن هم کاملاً با حق آشنا شود و به کلی راه نفس بسته، و حاضر سلوک راه می شود و در ضمن تصفیه سر، تزکیه آنرا کند. تا اینکه راضیه و مرضیه می شود و آیه شریفه (يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِزْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي) سره ۸۹ انفجر آیه ۴۸ - ۴۷ در این طریق ظاهر است. از این رو حضرت امام ربانی علیه السلام گفته: بدایت ما نهایت

دگران است؛ یعنی ما در اول سلطان القوی که قلب است و نخست وزیر و شاه مسلم، که روح است، به کلی تقویت کنیم. و بدن را به تصرف ایشان دهیم و جمیع قوای نفسانیه را اسیر آنها نماییم. ولیک اولیای دگر در آخر مراتب طریقت به این شغل ظفر می‌برند و طریقت قادریه حقه بر حسب ظاهر بیشتر موافق دستورات شریعت است. از قیل تهجد و رواتب و اوراد و ادعیه زیاد و تهلیل و ذکر جهری و روزه زیاد و غیره. لذا حضرت حاجی سید کاک احمد قدس الله سره فرمود طریقه قادریه اُخْلَى وَ اَعْلَى وَ اَجَلَى الطُّرُقِ است. و چونکه همین اعمال ظاهره و آداب آشکارا ممکن است به طریق ریا و نفاق از کفره و فسقه صادر، و مردم را به آن وسیله گمراه کنند. ولیک تصرف در قلوب مردم مخصوصاً علماء بدون رتبه ولایت باطنه ممکن نیست. لذا شیخ ابن حجر رحمته الله در فتاوی حدیثیه گفته: (الطَّرِيقَةُ الْخَالِيَّةُ عَنْ كُذُورَاتِ جَهْلَةِ الصُّوفِيَّةِ هِيَ لِلطَّرِيقَةِ الْعَلِيَّةِ النُّقْشَبَنْدِيَّةِ) پس هر یک از طریقتین عَلَوِيَّةٌ و نقشبندیه دارای شروط صحیحه باشد عین هدایت و باعث وصول الی الله است. و هر کدام از آنها ظاهر سازی و عوام فریبی باشد عین ضلال و مایه دوری از خدا است.

(حال اهل طریق)

اهل طریقت؛ بعضی مرید است و بعضی مراد و هر یک از ایشان یا سالک است یا مجذوب.

اولاً مثلی را عرض کنم تا اینکه مطلب خوبتر دانسته شود. چند نفر از اهالی شهری به مکه معظمه برای حج روند. یکی از ایشان حکومت و

مأمور دولت او را بی اختیار خودش به رفتن مکه وادار کنند و وسایل حرکت او را مانند ماشین و طیاره و غذا و مخارج ایاب و ذهاب و نفقه عیال برایش حاضر کنند و او را در طیاره گذاشته و در طرف چهار ساعت به مکه می‌رسانند و مقصود اصلی که حج و عمره به اماکن متبرکه است، برایش حاصل شود و لیک ابداً وضع راه و شهر و ده و قضبات و کوه و بحر و صحرائی که در بین منزل او و مکه بوده ندانسته و با کسی از ساکنین آنجا معارفه پیدا نکرده بلکه نشناخته. و یا او را به ماشین اندازند و یک نفر همراه او می‌رود تا تمام اوضاع راه و شهرها و دهات و غیره را به او می‌فهماند. به جوری می‌شود که اگر او را وکیل کنند خودش می‌تواند بدون رهبری از آن راه عودت کند. و بعضی کس پول زیاد را صرف می‌کند و به زحمات زیاد گذرنامه و وسایل ماشین و غیره فراهم آورد و او هم به طیاره میرود و بی خبر از سایر اوضاع است. و یا با ماشین میرود بر احوال راه عالم خواهد شد. و اگر به پیاده برود و در هر منزلی مدتی توقف کند بیشتر و بهتر اوضاع راه و کوه و ده و غیره را داند. پس می‌گوییم سلوک طریقت مسافرت است از شهر عالم ناسوت ظلمانی به عالم لاهوت نورانی به قصد طواف کعبه حضور اقدس الوهیت و مقامات و مسالک و مهالک راه، به منزله خیابانها و کوه و بر و بحر و شهر، و فرشته و ارواح و ساکنین و عابرین آن به منزله اهالی دنیا. و اگر کسی که خدای تعالی عاشق و طالب و جاذب او باشد و به طور اجبار او را در این مسافرت موفق کند او را مواد گیرند مانند کسانی که حکومت، ایشان را به مکه برد. و هر کس خودش عاشق و طالب باشد و به زحمات طی آنراه کند او را هوید گویند مانند کسی که به زحمات خودش به مکه رود. و هر

کدام از این دو دسته با تعمق فکر و طئی مقامات و اطلاع بر اوضاع و مسالک و مهالک راه به حق رسید او را سالک گویند. و اگر به جذبات طیاره توفیق به مقصود رسید و را مجذوب گویند حضرت خلیفه الله الاعظم شاه علاءالدین عثمانی - اَزْوَاحِنَا لَهُ الْفِدَاءُ - فرمود: حضرت سراج الدین فرموده: محمد بهاء الدین - پیرم - عاشق خدا و عبدالرحمن معشوق خدا - لَقَدْ سَنَى اللَّهُ أَسْرَافَهُمْ - و رتبه سالک و مجذوب و مراد و مرید هم تفاوت دارد. و باید دانست اهل طریقت تابع اراده مرشد باشد و دستور کسی دیگر را مطیع نشود. زیرا اگر چه کثرت مرشدین طریقت علیه نقشنده - لَقَدْ سَنَى اللَّهُ أَسْرَافَهُمْ - در نوع سالک راه مساری هستد و در دروس مقامات اشتراک دارند. ولیکه سایر مشارب و اجتهادات مرشدین و بر حسب استعدادات مریدین در اصناف و اشخاص دروس مریدین تفاوت دارند حتی در یک مرتبه چندین مرید یک نفر مرشد، هر یک به جوری راه روند. چنانکه مشهور است (الطَّرِيقُ الْخُوصِيَّةُ إِلَى اللَّهِ بِمَعْنَى أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ) نظیر آنکه یک صعب مردم که ابتدای آن در مشرق و انتهای آن در مغرب در پشت سر یک نفر امام نماز گذارند تا اینکه همه مواجه نقطه سمت القبلة و طرف کعبه شده اند و نماز همه صحیح است ولیکه خط مواجه هر یک از ایشان مابین خطوط مواجه سایرین است به جوری که خط مستقیم ما بین هر دو نفر قاعده یک مثلث و نقطه کعبه سهم و راس آن مثلث و خط مواجه هر یک از آن دو، ضلع از آن مثلث است. کسی که اطلاع در فن هیت داشته باشد. این را خوب سلطنت می شود حتی اگر صفوف دیگر در پشت یکدیگر و صف کنند باز اضلاع مثلث هر صفی بیشتر و زیاده تر از اضلاع مثلثات پیشین است و مخالف

آنها است. پس به حقیقت طریق وصول هر کس به مواجهه کعبه جز از طریق کسی دیگر است. هكذا طرق وصول به خدا متفاوت است.

(حقیقت رابطه)

بهترین وسیله برای ردودن زنگه گناه از قلب و رفع بیگانگی از خانه سینه و اقلیم قلب رابطه مرشد حقیقی کامل است. چونکه شخص ساده هوز فتوح را ندارد و شایسته دریافت انوار و برکات از حقیقت محمّدیّه و سایر ارواح و شایان استمداد از هویت و تعین مطلق و استضائه از ذات اقدس لاهوتی نیست لذا رابطه مرشد را معین و هادی و آورنده و دهنده فیض و سبب انعکاس سینه خود به انوار آن کند. پس فیوض و برکات خداوندی به مرله چشمه آب و سینه رابطه به منزله کاسه‌ای که به جو آب برند و پر می‌شود و خود رابطه مانند آورنده کاسه آب و پدري که آن را به دهن بچه بی‌فهم کند، یا ماسه ماء است که در شب وسیله تافتن شعاع آفتاب بر زمین می‌شود پس شغل رابطه چندین چیز است عمده آنها چهار ست ۱- آوردن فیوض و برکات ۲- مظهریت آن ۳- ارسال آن به سینه مرید ۴- انعکاس مرید به اصل صورت رابطه که از تجلیات و انوار الوهیت اشراق دارد. و آیه وافی هدایت (وَ ابْتَغُوا السَّبِيلَ الْوَسِيلَةَ وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ) (سوره مائده، ۴۵) که سابقاً تفسیر آن گفتیم بهترین دلیلی است برای این مظهر چنانکه در حاشیه تفسیر بیضاوی نوشته‌ام و آیه (وَ كُونُوا مَعَ الضَّالِّينَ) (سوره ۱۹) بار اشاره به ایست ریرا مراد به این کینوت مصاحبت بدی و ظاهری نیست. بلکه مراد کینوت قبی است. مثلاً اگر کافری پیش پیغمبر ﷺ می‌بود چه تأثیری به حال او داشت. و اگر

کسی در این زمان قلباً عاشق و یادآور جمال مبارک او باشد همان کس به حقیقت پیش او است، و از این جهت است فرموده‌اند:

گر در یمنی چو با من پیش منی و در پیش منی چو بی منی در یمنی
و خواجه سعدی شیرازی علیه لرحمه گفته: دورانِ باخبر به از نزدیکان
بی‌بصر.

وانگهی مدت یک هزار و سیصد و هفتاد و دو سال قمری از هجرت
گذشته و در هر قرن صدها از اشخاص برجسته مانند غوث گیلانی و شاه
نقشبند و امام ربانی و امام غزالی و شیخ بن حجر و خطیب شیرینی و
علامه نودشی و قزلبی و چوری و سایر اولیاء و علماء و فضلاء - عَلَيَّ كُلِّ
مِنْهُمْ السَّلَامُ - اجماع بر حقیقت آن و سایر مراسم طریقت کرده‌اند و
ایمان عین البقین و حق البقین را به آن داشته‌اند و اجماع آن بزرگان کافی
است حیرت از اهل این زمان - شَرَّ الْأَوْنِ - است اگر بگویند یک نفر کافر
از اهالی امریکا یا روسیه یا انگلیس یا فرانسه شخصاً به آسمان رفت و به
آخر عرش رسیده و چیزهای عجیب را دیده فوراً آن را قبول کنند و
ایمان آورند و می‌گویند عقل ایشان زید است ما پی به حقیقت آن
نمی‌بریم و می‌توانند از این زیادتر کنند ولیکن حقیقت مفیات را که
ملیونها اشخاص برجسته مسلمان گفته‌اند انکار کنند و می‌گویند افسانه
است و شرک و عوامفریبی،

و اگر می‌گویند ما آنها را ندیده‌ایم راست می‌گویند و اگر می‌گویند هر
چه ما نبینیم دروغ است این قضیه کَلْبَه غلط است اصل مسلم تمام مردم
است (که مَثْبُتٌ مُقَدَّمٌ است بر نَاقِی). پس چرا سوء ظن را نسبت به این

اولیاء و علمای محققین دارند. آری این انکار از فروع آنست که مجردات ایشان مادی گشته و قابل ادراک انوار محرومه نیست و اگر کسی به دقت به آیه شریفه و اذْکُرْ رَبَّكَ هُوَ نَفَسٌ تَضَرَّعاً وَ خِيطٌ وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (سوره الاحقاف آیه ۲-۵) نظر کند تمام مراتب طریقت را میداند چنانکه در حاشیه میضای نوشته ام.

(طریق مکاشفه)

اولاً باید دانست که کلام - بمعنی گفته شده و قصه - دو جور است: اول لفظی و آن آوارهای زیبای و دهانی بشر و غیره است. دوم کلام نفسی مانند خطراتی که به قلب آید و اول را تعبیر از دوم گویند. مثلاً در اول، در دل خودت میگردد که احمد آمد سپس آن را می گویی از این جهت گفته اند کلام حقیقی عبارت است از کلام نفسی. و اطلاق کلام و قصه بر هر دو حقیقت است چنانکه هر کسی می گوید کلامی را در دل دارم می خواهم بگویم یا به کردی (که بی حال دل ما که رگه بی‌ذمی) و این دو کلام برای بشر و جن و شیاطین و فرشته و حور و علمای بهشت و خدا هست و غیر خدا در ایراد آن دو محتاج است به آلات جسمانی در لفظی و روحانی در نفسی. مثلاً برای اجرای لفظ، احتیاج به هوا و زمان و لب و حلقوم و سایر مخارج هست و در اجرای کلام نفسی به قوه عاقله و حس مشترک و متصرفه و سایر حواس باطله حاجت هست. ولیکن خدای تعالی هم چنانکه در صرف قدرت و اراده و بینایی و شنوایی محتاج آلات نیست و - غیر او محتاج به آن است - مثلاً شما در بلند کردن چبری احتیاج به دست و سایر آلات دارید و خدای تعالی

آسمان را بلند کرده بی آلات جسمانی چنانکه می فرماید (وَفُتِحَ السَّمَاءُ
 بِغُفْرِ عَفْوٍ) سوره ۱۳ فرموده آید ۲ هکذا در اجرای کلام لفظی و نفسی احتیاج به
 آلانی ندارد و صدور اصل کلام نفسی از ذات اقدس احدیت محض علیه
 بین صوفیه و تمام اهل سنت و جماعت است و کسی آن را منکر بوده چر
 از معتزله و اتباع ایشان و در شنیدن آن از ذات بحت اختلافی هست.
 تمام صوفیه و اشاعره اتفاق دارند بر اینکه ولی یا نبی به طریق مشاهده و
 یا مؤمنین دیگر به طریق الهام آن را می شنوند. اما انبیاء علیهم السلام هم چنانکه به
 گوش قلب و روح آن را می شنوند. به وسله روح مجرد به جمیع ذرات
 وجود ظاهری و معنوی آن را می شنوند و غیر انبیاء در دنیا لیاقت استماع
 و شنیدن آن را به گوش ظاهری و اعصاب ظاهره ندارند و این استماع
 خبلی مرتبه برای حضرتین محمد و موسی علیهما السلام ثابت شده است ولیک
 مشایخ ما قریبیه این را منکر بوده اند! و صدور اصل کلام لفظی از ذات
 اقدس احدیت، باز مجمع علیه صوفیه و قسمتی از محققین اشاعره و غیره
 است و استماع آن در دنیا فقط برای حضرت موسی علیهما السلام، مرأ و کراً
 ثابت است و برای حضرت محمد ﷺ فقط در شب معراج ثابت است
 ولیک جمهور متکلمین این را اتکار نموده اند و می گویند خدای تعالی
 لفظ را در درختی، یا در گوش پیغمبر خلق کند. و اصل لفظ از او صادر
 نیست و کتب متداوله مانند (شرح مواقف و شرح تجرید و شرح مقاصد و
 تهذیب و هیره) بر اینست. و شیخ ابن حجر علیهما السلام در فتاوی حدیثیه ترجیح
 استماع و صدور لفظ را از ذات بحت داده و احادیثی را برای اثبات آن
 نقل کرده. و قاصی بیضاوی علیه الرحمه در تفسیر اوائل سورة طه و در
 تفسیر آیه (فَزَلَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ) سوره ۲۶ شماره آید ۱۹۴ ۱۹۳

تصریح به این کرده اگرچه در وائل سورة البقرة تردید را در بین هر دو مذهب دارد و طریق استماع لفظ به عقیده بیضاوی رحمته الله علیه که آن را در تفسیر سوره طه و همان آیه مذکوره توضیح داده آن است که در اول روح مجرد پیغمبر صلی الله علیه و آله آن را شنیده فوراً آن را به قلب صنوبری و عاقله تحویل داده و فوراً قلب و عاقله آن را به متصرفه و متصرفه آن را به حس مشترک و حس مشترک آن را به جمیع ذرات وجود تحویل داده پس بعد از صدور لفظ از ذات خدا جمیع ذرات وجود آن را شنیده ولیک نه بالذات بلکه به همان وسائل متناوبه ولیک به عقیده فقیر همینکه فرموده: طریق استماع غیر انبیاء در قیامت است اما طریق استماع انبیاء صلی الله علیه و آله آن است که به جمیع ذرات وجود بدون تناوب وسایل آن را بشنود. چونکه مادیات ایشان به اندازه ای تجرد را کسب نموده که از ارواح مجردة اولیاء قویتر شده است و فقیر در کتب و حواشی خود تحقیق این مطلب را کاملاً نموده و بیان کرده‌ام که عدم صدور لفظ از ذات بحت منافی آیات آمده است. مثلاً تأویل (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى) یا (فَنَادَيْنَاهُ) به اینکه خدای تعالی ایجاد لفظ را در درختی کرد و موسی علیه السلام آنرا شنید خلاف ظاهر لفظ است. و خود ایشان به عین این دلیل ردّ قول معتزله کرده‌اند. و فرق بین کلام لفظی و نفسی به اینکه اول محتاج به آلات نیست در خدا و ثانی محتاج است تحکّم باطل و قیاس غائب بر حاضر است خلاصه هول حقّ آن است که اصل کلام لفظی و نفسی هر دو از خدای تعالی صادر می‌شوند و به جمیع ذرات وجود با رعایت تفصیل سابق از او شنیده می‌گردد و ثاباً باید دانست که دانش و علم حدّی دو قسم است یکی معتاد به حواس ظاهره یا باطنه یا عاقله چنانکه گذشت دوم غیره معتاد که

آن را مکاشفه گویند.

و آن سیزده نوع است:

اول به مرگ: همینکه شخص مُرد ادراک مغیبات را می‌کند چنانکه پیغمبر ﷺ فرموده: **الْفَأْسُ نِيَامٌ لِّذَا مَا تُؤَاوِئُهَا** (مردم در خواب غفلت هستند و چشم ادراک مغیبات از ایشان پوشیده است هنگامی که مردند بیدار می‌شوند و حواس و عاقله ایشان وا شده و معیبات را می‌بینند).

دوم امراض معطله حواس: مانند دیوانه‌گی و هاری و برسام و غیره. اینها اکثراً باعث احساس مغیبات هستند.

سوم رؤیا: یعنی خواب دیدن

چهارم الهام: یعنی شنیدن کلام نفسی از فرشته یا از طرف ذات تحت خدا ولیک شخص نداند که از چه طرف آمده است چنانکه هر کس به دقت مطالعه کند گاهی چیزی که ابدأ سابقه نداشته در قلبش ظهور کند و راست آید.

پنجم شنیدن کلام نفسی و خطرات کسی که پیش شما باشد یا بیاید مثلاً هر کس می‌بیند گاهی بی‌اینکه سابقه داشته باشد خطرات رفیقش را میداند و این بهترین دلیل است برای اینکه این دو نفر روح مجرد را دارند و با هم مراجع نموده‌اند بی‌اطلاع مادیات ایشان.

این پنج قسم برای تمام بشر هست و این نمونه است برای سایر مکاشفات پس اگر بشر منکر مکاشفات اولیاء بود و خدای تعالی در قیامت او را عقاب کرد نتواند معذرت کند و بگوید من به آن جاهل بودم چونکه خدای تعالی می‌فرماید شما هم آن را داشتید. ولیک قسوت نگذاشت.

ششم القاء شیاطین و نفس اماره که خطرات را در قلب بشر آورند و راست آید تا بیشتر باعث گمراهی آن کس گردد. و این رتبه برای انبیاء و اولیای بزرگ علیهم السلام نیست و اکثر برای کافر و فاسق است و چون تمیز این مرتبه از الهام برای غیر اولیاء نمی شود لذا علمای ظاهر، الهام را وسیله علم قرار نداده اند و چون اولیاء آن را تمیز می کنند از اینجهت اولیاء آن را وسیله علم قرار داده اند - یعنی برای خودشان -.

هفتم الهام الخواص. یعنی شنیدن روح مجرد ولی یا نبی کلام نفسی را از خدای تعالی و یا کلام نفسی یا لفظی از فرشته یا حور یا غلمان یا شیاطین یا جن. و گوینده را به طریق مشاهده ببینند.

هشتم سماع از هاتف، یعنی آوازی که به گوش ظاهر بشنود و طرف را نبیند.

نهم حضور اصل واقعه دور مثلاً یک نفر ولی که در مشرق باشد واقعه ای را که در مغرب رخ داد فوراً آن را آگاه دار باشد.

دهم مطالعه لوح محو و اثبات که در آسمان اول است. و تعلیقات در آن نوشته شده است و به فرمایش حضرت قطب اکرم شیخ شعرانی رحمته الله در کتاب بحر المورود، لوح محو و اثبات میصد و شصت لوح است. یازدهم مطالعه لوح المحفوظ و عالم مثال و یا علم الله و این پنج قسم برای غیر ولی و غیر نبی روی نمی دهد.

دوازدهم شنیدن کلام نفسی یا لفظی خدای تعالی به بدن و قوای ظاهره از ذات بحث الوهیت و این برای کسی جز از انبیاء در دنیا واقع نشده است و وقوع آن برای حضرت موسی علیه السلام مراداً و برای حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله در شب معراج ثابت است.

سیزده هم شنیدن فرمایشات خدا به طریق وحی خاص از فرشته. و این دو قسم اخیر را وحی به معنی اختص گویند و برای اولیاء امکان عادی ندارد حتی اگر فیوض و برکات تمام اولیاء علیهم السلام در سینه بزرگ ایشان که حضرت صدیق اکبر علیه السلام است جمع شود قوه دریافت یک کلمه را بدین دو طریق ندارد. ولیکن چونکه وحی در اصل به معنی دریافت معنی است به طور محرمانه و غیر عادی، از این جهت باز به معنی اعم آمده است یعنی دریافت معنی به طریق رؤیا یا الهام عام یا الهام الخواص یا سماع خطرات غیر، یا سماع از هاتف و یا مطالعه اصل واقعه یا الواح محو و اثبات یا لوح المحفوظ و عالم مثال و علم الله و دو قسم اخیر، خلاصه به معنی مکاشفه، اعم از غیر مرگ و امراض معطله و القاء الشیاطین که ده قسم دیگر است و آیه شریعه (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ آيَةٌ إِنَّ هَوَاً وَخِیَ یُوحِی) سوره ۵۳ الم آیه ۲-۳ اشاره به این معنی است و شیخ شعرانی رحمه الله در بحرالمورود فرموده: مکاشفاتی که از روی الهام عامی یا سماع از هاتف یا رؤیا و یا مطالعه لوح محو و اثبات باشد ممکن است راست نیاید. از این رو، اگر اولیاء به این چهار طریق مکاشفاتی داشتند بهتر آن است آنرا نگویند. چونکه ممکن است راست نیاید و سبب انکار مردم گردد. علیهذا تخلف کرامات اولیاء از این قبیل است.

و چون بحث لوح محو و اثبات و لوح المحفوظ شد. بیان اجمالی آن لازم است. پس می نویسم خدای تعالی در ازل دانسته که به اختیار خودش در غیر افعال اختیاری حیوان و جن و فرشته و بشر و حور و علما و شیاطین و یا به تبعیت اختیار ایشان در افعال اختیریة ایشان وقایع ازل عالم و آخر آن انجام داده شود. و تمام آن وقایع را در علم مبارک خود

ثبت و ضبط فرموده و پس از ایجاد عالم مثال و لوح المحفوظ تمام آنها را در آند و ثبت و ضبط فرموده، - این است که فرموده: (وَ كُتِبَ شَمْسِيَّةٌ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ) سررسم آن ۱۲ و امثال (و لا رطب و لا يابس الا في كتاب مبين) اسم ۵۹ آن قابل تغیر و تبدیل نیستند و در الواح محو و اثبات تعلیقات نوشته شده است.

مثلاً در علم الله و عالم مثال و لوح المحفوظ ثبت است که حتماً احمد به اختیار خودش به مسجد میرود و نماز می خواند. یا به اختیار خودش با فلان زن زنا می کند. و من هم خودم در هر دو کار اختیار خودم را تابع اراده او می کنم. و او را مجبور به هیچ کدام نخواهم کرد. و در لوح محو و اثبات نوشته است اگر اختیار خودش را در نماز صرف کرد و به مسجد رفت نماز می خواند و گرنه، نمی خواند و اگر اختیار خودش را در زنا صرف کرد زنا می کند و گرنه نه و یک دست فرشته مأمور لوح محو و اثبات هستند که ایشان را (سفره کرام پرده) گویند. پس اگر احمد نماز را خواند شرطه و تعلیق دوم را محو می کنند و به جای آن می نویسند، لکن رفت و نماز را خواند و اگر در آن وقت معلوم نرفت تعلیق اول را محو کنند و به جایش می نویسند لکن نرفت و نخواند. این است که خدا فرموده: (يَقْضُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُسَبِّحُ وَ عِشَّةُ أُمِّ الْكِتَابِ). الرمد ۲۹ خلاصه کسی که علم مطلق بداند می فهمد که علم الله و لوح المحفوظ و عالم مثال جای نتایج و مقدمات واضعه یا رافعه است. و لوح محو اثبات جای مقدمات شرطیه. ولیکن سفره یکی از شرطیه ها را محو کنند و به جای آن نتیجه واضعه یا رافعه را طبق علم الله می نویسند. پس معلوم شد که تقسیم مقدمات به مبرم و معلق، - چنانکه مشهور است - بر

حسب ظاهر است وگرنه تمام مقدرات مبرم و حتمی الوقوع است. و اجباری برای خدا یا عبد نیست. چونکه همان مقدرات حکایت و قایمی است که عبد یا خدا به اختیار، آن را انجام داده‌اند. و تفصیل این مطلب را چنانکه شاید و باید در کتب خود نوشته‌ایم به جوری که شک و ریبی برای احدی نماند.

و شنیدن کلام نفسی یا لفظی از حیوان یا جمادات داخل الهام الخواص است. در حدیث صحیح ثابت است یک روز حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلوة و السلام با حواریین علیهم السلام بجایی تشریف فرما شد در عرض راه نجاست بنی آدم زیاد بود و تعفن زیاد داشت. و همه حواریین بینی خویش را ستر کردند. حضرت روح الله صلی الله علیه و آله بینی مبارک خویش را نزدیک آن نجاست برده و مدتی توقف فرمود سپس فرمود: این نجاست می‌گوید من نان و میوه و طعامی شیرین و خوب بودم کمی با بشر رفیق شدم من را به این درد مبتلا کردند و حاله نفرت از من می‌کنند. و در صحیح بخاری به اسناد صحیح مرفوع ثابت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود یک نفر از مردمان سابق باری را بر ماده گاوی گذاشته بود همان ماده گاو گفت من برای بار آفریده نشده‌ام یک نفر حاضر بود گفت سبحان الله ماده گاو گفتگو می‌کند؟! پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: (أَنَا أَوْ مِنْ) بَهَذَا (من ایمان به این واقع دارم) و حمل این بر زبان حال و دلالت وقت - چنانکه ملاحظه گویند - علاوه از اینکه انکار قدرت الهی است منافی ظاهر حدیث است چونکه دلالت حال جای تعجب نیست. که همان نفر از آن حیرت کند و جواب حضرت رسول صلی الله علیه و آله که فرمود (أَنَا أَوْ مِنْ) بَهَذَا تعریض است به جهل یا نفاق آن نفر و اشاره است به اینکه ایمان به

امثال این مطالب وظیفه خاصان و مؤمنان صادقی است که معلومات ایشان در محسوسات منحصر نیست و ممکن است همان نفره مؤمنی مخلص بوده باشد. ولیکن تا آن حال چون این را نشنیده متعجب بوده نه منکر.

(حقیقت ولایت)

اصل معنای ولایت دوستی و دوستداری خدا است پس هر کس خدا را دوست دارد ولی است به این معنی، و نشانه این دوستی اجتناب از مناهی و ارتکاب قرایض است. و در هر دوره و زمان اقلابایستی یکصد و بیست و چهار هزار نفر ولی به این معنی باشد. و اگر یکی از ایشان کم شود قیام ساعت خیزد این است که در حدیث صحیح فرموده: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ الْقُرْآنُ). و اغلب بُلَّة و سُمَّاء داخل این شماره اند. چنانکه فرموده (أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلَّةُ) و مراد به این سفاقت بی مبالائی است به دنیا و خود را چنان نمایش دادن، که ابداً چیزی را ندانند و لیک احکام دینی و کم نفسی را بداندند و اغلب علماء و صلحاء کسانی که مَضَلُّوْ خیر مسلمانند و امرای عادل و اشخاص رحیم به فقرا و محسن داخل این شماره اند و ولایت در عرف اهل فقه و علم ظاهر، عبارت است از اجتناب از کبایر و ارتکاب مأمورات واجبه و مندوبه مانند آن، و آراستن ظاهر به اتباع سنن نبویه

و در عرف اهل عرفان و صوفیه، عبارت است از رفتن بیگانه گئی مادیات و شناسایی و آشنایی با خداوند متعال و صعود مجردات به مقام قرب الی الله. به چوری که نفس از مطمئه گردد و همیشه در یاد خدا باشد و آنی از او غافل نشود. نه در خواب و نه در بیداری. و انجام تمام

فرايض و نکردن گناه. ولیک اکثر مندوبات ظاهره را نسی کنند. و به تزکیه نفس و تصفیه مجزّدات و افکار درونی اکتفاء کنند. و این را فرض دانند چنانکه گذشت. و مقصود اصلی ایشان وصول به خدا است که در طیی مقامات عرفان حاصل است. و موافق حدیث صحیح عدد اولیاء به این معنی نباید از سیصد و پنجاه و دو کم تر باشد. یک نفر از ایشان غوث وقت و رئیس همه است که او را غوث و فرد و قطب و جامع گویند. و این قطب را کسی شناسد. مگر آنکه خودش رتبه خودش به مردم فرماید. و چهار نفر. که از قطب پائین ترند. اوتاد، هفت نفر ابدال، و چهل نفر نجباء. که ایشان را رجال الغیب گویند. و سیصد نفر نقباء. و اگر غوث مرحوم و متوفی شود یک نفر از اوتاد به جای او. و یک نفر از ابدال به جای آن وُتد و یک نفر از رجال الغیب به جای آن وُتد و یک نفر از نقباء به جای آن رجل الغیب و یک نفر از صلحاء به جای آن نقیب شود. و اگر کسی بگوید موافق احادیث صحیح. چنانکه شیخ ابن حجر در فتاوی حدیثه نوشته است. جای قطب مکه است. و هر یک از اوتاد و ابدال جای مخصوصی برایشان تعیین شده در جواب گویم چنانکه سابقاً اشاره به آن شده و در آینده تفصیل آن داده شود. ارواح مجزّده اولیاء در آن واحد متعلّق به همه جا هستند. پس فرق مکه و غیره برای شان نیست. و مقصود از آن احادیث آن است که محلّ سلطنت و فرماندهی و کارفرمای ایشان مکه و غیره است اگر چه جساماً در هر جا باشند. خلاصه: کابینه شاهانه قطب در کعبه است بدنش هر کجا باشد مانعی ندارد. و شاهد صدق این معنی آنست که خلفاء راشدین علیهم السلام و ائمه اطهار علیهم السلام به اتفاق عموم مسلمین اقطاب بوده اند. و در مکه تشریف نداشته اند. بلکه در مدینه و

کوفه و عراق و سایر اقطار بوده‌اند. و هكذا حضرات عظام عبدالقادر گیلانی و شاه نقشبند و امام ربانی و امثال ایشان علیهم السلام در مکه تشریف نداشته‌اند. و حضرت مولانا عبدالرحمن جامی قدس سره در حاشیه کتاب مشنوی نوشته است که اسم غوث در مقام الوهیت عبدالله است. و اسم زیر چپ او از اوتاد عجب زبده. و اسم و زیر دست راست او از اوتاد عبدالملک است یعنی از طرف خدای تعالی و فرشته گان و اولیاء به آن اسم مخاطب‌اند. و حضرت الوهیت کبری چند روزی پیش از فوت عبدالله حجاب را در بین او و عبد ربه، انداخته و او را شخصاً تدریس می‌فرماید و تعلیم می‌کند تا شایسته خلیفه الله و قطبیت و منبعیت گردد. و فرمود - حضرت مولانا جامی - چهل روز پیش از وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله خدای تعالی شخصاً تدریس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کرد و دانست که حضرت متوفی می‌شود از این جهت در وقت رحلت او ابوبکر ثابت و صابر بود.

(ولایت اصیلی و ولایت ظلی و ولایت جهری و ولایت استاری)

ولایت اصیلی آن است که ولی همچنانکه به مقام ولایت رسیده به مقام مکاشفه رسد به جوری که تمام احوال طریقت و واردات آن را می‌بیند و با ارواح و اشباح و فرشته گان طرف صحبت واقع می‌شود و به جمیع ذرات وجود می‌بیند، می‌چشد، می‌بوید، می‌گوید، می‌شنود، تخیل کند، توهم کند و تعقل کند. و دور و نزدیک پیش او یکسان است و مشمول آیه شریفه (لَمْ يَرَوْا كَيْفَ ضربَ الله مثلاً مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَتَمَتْ جَرَّةً طَيِّبَةً أَضَلُّهَا ثَابِتٌ وَ فَرَّغَهَا فِي السَّمَاءِ) سوره ابراهیم آیه ۲۲ می‌شود. و

می تواند پاس انفاس و سفر اندر حَضَر و خلوت اندر جلوت کند. و در یک آن می تواند تمام قرآن را بخواند. و علوم اجمالیّه او همه تفصیلیّه شوند. و بنای ختم کردن حضرت علی علیه السلام در وقت سواری تمام قرآن را بر این است. و بیان اشتراط مقارنه حقیقیّه در یتیم نماز که منسوب به حضرت امام شافعی رحمته الله علیه است بر این است. پس همان اشتراط به فرض صحّت قول او به آن، محمول است بر جماعت اولیاء و گرنه برای غیر ایشان امکان ندارد.^(۱) و این شخص ولی تمام عالم مشاهده در پیش او مانند یک ذره است. او درون و بیرون همه را بیند. ولیک دائمی نیست و این رتبه ولایت اصیلی اغلب برای کسانی است که خدای تعالی ایشان را برای چوپانی و ارشاد مسلمانان و اصلاح ایشان تربیت می کند. و در اشتباه را بر ایشان بسته است. و ولایت ظلیّی آن است که شخص ولی با اینکه به مقام ولایت رسیده و نفس او مطمئن گشته ولیک بدن او مکاشفه ندارد. و روح او مأموریت دارد، و با ارواح طرف صحبت شود. ولیک شخصاً خودش را نشناسد. ولیک چندی پیش از فوت او سُدّ لطائف او مرتفع و خودش را شخصاً ولایت خودش را میداند. و این مرتبه غالباً برای کسانی است که خدای تعالی ایشان را برای اجتهاد یا تدریس یا قضاوت یا فتوی یا امارت یا سایر صلاح مسلمانان می خواهد. و اگر خودشان به مکاشفه رسند همان شغل مهم را نتوانند انجام دهند. و امر مردم معطل می شود. و گاهی اگر آن را داند مشبه می شود. و هر دو دسته اگر اعمال را به جوری کنند که سبب انکار مردم نشود، بلکه وسیله اعتقاد ایشان گردد آن را

۱- هدف مؤلف از مقارنه حقیقی، علم به مقارنه است و گرنه اصل مقارنه واجب نزد امام شافعی رحمته الله علیه برای هیچ کس مشکل نیست - استاد ملا محمد نراقی -

ولایت جلّه و ولایت جهریه گویند و اگر غالباً خودشان را بد نمایش دهند آن را ولایت استتاریه گویند. و نزدیکی اولیاء مستوره، سرای بی بصیرتانه صدمه ست همیشه این دسته در ظلّ اسم سگار هستند و غالباً در ظلّ اسم (وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) سوره الانعام ۱۱۰ و در ظلّ اسم (وَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) سوره الاحرف: ۱۸۴ یعنی چنانکه خدای تعالی کفره را ارجاء العنان و استدراج می کند همین دسته اشخاص مکر شدید الانکار را استدراج کنند تا بیشتر منکر گردند. و تفصیل و توضیح آنکه خدای تعالی در حدیث قدسی ربّانی می فرماید (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ الْقُرْبُ حَتَّى يَأْتِيَ بِلِيٍّ خَيْرٍ) و در بعضی روایات زیاد کرده است (وَ لِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ وَ فَوَادُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ) هر کس دشمنی یکی از اولیای من را کند بطور حتم من دشمن آن کس هستم. و اعلام محاربه و کشتار را با او کرده ام. و نزدیک نشده به من و ولایت نداشته کسی به چیزی بهتر و محبوب تر پیش من از فرایض، - که برای تزکیه اخلاق و تصفیه مجزّدات بدن بهتر آن است - و همیشه شخص به وسیله اعمال زاینده قلبیه یا بدیهه به من نزدیک تر شود تا او را دوست دارم و ولی کنم. و هر وقت او را دوست داشتم و ولی کردم، علاوه از آنکه اعمال او مطابق دستورات شریعت است، به آن قناعت نکند بلکه در تمام حرکات و سکنات تابع اخذ و

۱- بخاری ز ابو هریره روایت کرده است.

دریافت دستور خصوصی و اجازه خاص است از من. و در هر کار در زیر یکی از اسماء من است. (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا) الامرات ۱۸۰ حتی بدون اجازه خاص استماع چیزی را و دیدن چیزی را و گفتن چیزی را و داسش چیزی را و دست بردن برای چیزی و گام نهادن برای چیزی نکند. بلکه تمام حرکات و سکناات و افعال و احوال او تابع اجازه من و در هر حال من با وی هستم و اعانیش را به طور خصوصی کسم و یکی از اسماء را سایه بان (مظله) او کنم و هر چه را از من بخواهد به او دهم و اگر به من التجا کند در هر کار او را اجابت کنم و پناه دهم.

برادران عزیز تنها این حدیث شریف قدسی برای فضیلت اولیاء و اثبات ولایت کافی است. وانگهی احادیث و آیات زیاد هست. حضرت شیخ شعرانی رحمته الله در کتاب عهود محمدیه می فرماید: مثلاً هر ولی بخیل باشد در ظلّ صفت مانع است. وگرنه ذاتاً او سخی است. و فقیر میگوید هر یک از ایشان سخی باشد در ظلّ صفت معطی است. و مردمان بی فهم هر دو را انکار می کنند و می گویند اولی بخیل است و بخیل دشمن خدا است. و دومی مبذر و مسرف و سقیه است. و بی خبراند از آن که خدای تعالی از همه کس حوادتر است و در رزق را از بعضی بسته، و از همه کس عالم تر است نه عواقب امور، این همه نعمتها را به کافر داده. و در اولی بخیل نیست و در دومی مسرف نه. و آن ولی بی چاره در ظلّ همان اسم است. و هکذا، در هر حال در زیر یکی از اسماء حسنی و صفات هستند. در وقت قهر در ظلّ صفت قهار. و در وقت رحم در ظلّ رحیم. و هکذا و اگر کسی گوید چونکه خدای تعالی فاعل همه چیز است. پس اشخاص عادی غیر ولی اگر بخل داشته باشند در ظلّ مانع هستند و اگر

مصرف باشد در ظلّ مُخطی هستند و اگر قهر کنند در ظلّ قهار. پس چه فرقی در بین ولی و غیره ولی هست. در جواب گوییم اراده خدای تعالی در افعال اشخاص عادیه تابع اراده ایشان است و اغلب کارشان را دوست ندارد. ولیک اراده اولیاء تابع اراده خدا است. یعنی اگر چه خودشان میل کاری داشتند و خدا خلاف آن را به ایشان فرمود معصع امر او هستند. و به محض دستورات او کار کنند. و به طور تعشیل می نویسم پادشاهی به یک نفر می گوید هر چه را میل داشته باشید ببخشید از خزینه، من به تو میدهم. پس اگر آنکس اسراف کرد یا بخل نمود، خودش مقصر است. و اگر یک نفر را مأمور خزینه داری کرد. و او را از صرف منع نمود. و یک نفر را مأمور بخشش و صرف تمام آن کرد. و یک نفر را مأمور جلادی و دست بردن نمود. و یک نفر را مأمور به شفاعت و اصلاح حال مردم کرد. هر یک از اینها بایستی تابع اراده شاه شوند. و اگر غیر آن شغل را انجام دادند مفسور و مغضوب گردند. و هکذا خدای تعالی شاهنشاه حقیقی و اولیاء مأمورین او «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُأْمُرُونَ» و اگر شاه پولی را به کسی داد و گفت خود شما در آن مختار هستید تقصیر اسراف و تقتیر متوجه خود او است و حال هوام از این قیل است. ولیک اراده خدا تابع اختیار او شود.

افراط و تفریط در شأن اولیاء هر دو مذموم است بلکه منحرف به کفر می شود و اقتصاد در شأن ایشان واجب است. بعضی از مردم در شأن اولیاء و مرشدین تفریط می کنند. همچنانکه کفره نسبت به حضرت رسول ﷺ یکی می گفت: دیوانه است و یکی می گفت: ساحر است و یا کاهن و یکی می گفت: حب ریاست و استیلاء دارد. و هکذا به مصداق

(الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَأَنِّي فِي أُمَّتِهِ) این نسبتها را بلکه بدتر به ایشان می‌دهند.^(۱) بی‌خبرانه از اینکه عداوت ما ایشان عداوت است با خدا چنانکه در حدیث قدسی سابق ثابت شد. و خدای تعالی در قرآن مجید فرموده: (الْأَبْنَاءُ لِلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ) سوره ۱۰ سوره آیه ۶۲ و مجرب شده است که انکار اولیاء باعث خسارت داریس و سلب علم و مثر دل از ادراک معارف ربانیه است. و یَحْزَنُونَ منجر به کفر گردد بطریق تواتر قطعی، چنانکه شیخ ابن حجر رحمته الله در فتاوی حدیثیه ایراد کرده ثابت شده است که یک نفر غوث زمان در اطراف بغداد بود کرامات زیاد داشت مخصوصاً هر وقت به حجره می‌آمد بدون آنکه کسی حرکت او را ببیند فوراً بر سجاده خود حاضر می‌شد و اگر بیرون میرفت فوراً از سجاده غائب می‌شد. یک روز حضرت عبدالقادر گیلانی رحمته الله و یکنفر عبدالله نام و ابن سقا که هر سه مشغول تحصیل علوم می‌باشند به زیارت او می‌روند. ابن سقا در عرض راه می‌گوید: من معتقد او نیستم و او را شیخ ندانم ولیک می‌روم و فلان مشکلات را از او سؤال میکنم. و می‌دانم جوابشان را نداند و او را خجل می‌نمایم. و عبدالله می‌گوید من او را شیخ میدانم و مقصودم آن است دعا برایم کند که مال دنیا را زیاد داشته باشم. و عبدالقادر گیلانی رحمته الله می‌فرماید: من او را شیخ کامل دانم و فقط محضاً الله بدون هیچ قصدی به زیارتش روم. و هر سه وارد حجره شیخ شوید او تشریف در آنجا نداشت. بعد از چند دقیقه بر سر سجاده حاضر شد. و فوراً گفت: ابن سقا شما من را شیخ نمی‌دانید و برای سؤال مشکلاتی آمده‌اید. که من را خجالت کنی مشکلات شما فلان و فلان و

۱- یعنی به اولیاء

فلان و جواب شما آن است ولیکۀ منابر سوء عقیده خودت نسبت به اولیاء در آخر با سوء خاتمه و کفر به قیامت روید و ای عبدالله! شما من را شیخ دانی و به قصد دنیا آمده‌اید اینست از سر تا پای شما در دنیا غرق کردم. و ای عبدالقادر شما محضاً لله پیش من آمده‌اید به شما مؤدّه می‌دهم که غوث زمان می‌شوید و بر بالای منبر می‌گویید: پای من بر دوش تمام اولیا است. و همه کس گردن انقیاد برای شما کج کند بالاخره عبدالقادر همان شخص مشهور شد که متاقب او غیر محدود است. و عبدالله رئیس اوقاف کشور اسلام گشت و دنیایی زیاد داشت. و ابن سقا عالم اعجوبه و رئیس تمام علمای زمان خود گشت تا اینکه منابر مقاوله نصاری و اسلام مباحثه دینیّه را تصویب کردند شاه اسلام ابن سقا را برای مباحثه فرستاد و او تمام علمای نصاری را الزام داد. و به ادله قطعیّه دین حنیف اسلام را ثابت کرد پادشاه نصاری با حالت آزرده گی به خانه رفت. دختری شیرین جمیله عاقله داشت از پدرش سبب غم و غصّه پرسید گفت: این عالم مسلمان علمای ما را الزام داد. و طبق معاهده بایستی ما مسلمان شویم و ترک دین پدرانم در نظرم خیلی دشوار و باعث اندوه است دختر گفت: اگر من را اختیار تامّ دهید این دشوار را آسان کنم پدر اختیار تام را به او داد. وی بطور خنج و دلال و ناز خودش را بیشتر آرایش کرد و به منزل ابن سقا رفت. گفت: (۱) حالیه که شما مسلمان می‌شوید به عقد ازدواج من در آی. دختر گفت: اگر من مسلمان شوم با شاه شما ازدواج کنم نه با تو. ولیکۀ اگر شما تنصّر کنی رگبر شوید و به شاه خودت بنویسد که دین نصاری حقّ است من زنی شما را اختیار کنم. فوراً

ابن سقا گیر شد و شاه آمد و دختر را برایش نکاح کرد. پس از مدتی به درد جذام مبتلا شد و او را بیرون کردند. عبدالله می گوید: به قصد تجارت به آن شهر رفتم در یک کوچه جیفه بن سقا را دیدم که در حالت احتضار بود روی خورش را سوی قدوس کرده بود. رحم به حال او نمودم. او را مواجه قبله ساختم چشم را بلند کرد و دوباره مواجه قدوس شد. گفتم ابن سقا در قرآن مجید هیچ آیهی را در یاد ندارید گفت آری آیه (وَمَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) سوره ۱۵ المیزاب ۲ را در یاد دارم. گفتم: چرا ایمان نمی آورید؟ گفت. همان غوث قلب من را سزا کرده و جان سپرد و به حالت کفر از دنیا رفت. (نَفُوذُ بِاللَّهِ) اگر کسی بگوید پس قول ابن سقا همین ایمان است. در جواب گوییم در ایمان محض دانستن کافی نیست. بلکه تسلیم و گرویده گی بایستی باشد مثلاً کسی بداند روز روشن است. ولیک بطریق عناد یا استکبار بگوید روز روشن نیست. ایمان به آن قضیه ندارد چنانکه خدا می فرماید: (وَجَعَلُوا بَیْهَا وَتَنَزَّلُهَا إِلَيْهِمْ ظُلُمًا وَقُلُوبًا) السجده ۱۶ اگر کسی بگوید بغضی که باعث کفر مردم باشد مذموم و باعث رضا به کفر است. در جواب گوییم ولی که باعث کفر مردم باشد با دستور خاص خدا و در ظل صفت قهار است. چنانکه تفصیل آن رفت و در تحت قدم حضرتین نوح و موسی علیهما السلام هستند که گفتند خداوند دل قوم ما را به جوری سخت کن که ایمان نیاورند و به عذاب سخت دارین دچار شوند. فقیر در حاشیه تفسیر بیضاوی بر قول خدای تعالی وَأَشَدُّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) بقره ۸۱ توضیح این مطلب را به جوری داده که باعث دفع اشکال حضرت عزیز عبدالله السلام است.

و شيخ شعرانی در کتاب عهود محمدیه نوشته يك روز يك نفر از بزرگان علمای مصر خدمت حضرت سيد علی خواص آمد و عرض کرد قصد دارم امسال به مکه روم سيند علی فرمود: من رفتن شما را صلاح ندانم. همان عالم خندید و گفت: حج کعبه فرض است چه طور صلاح نیست. و همان عالم به مکه رفت يك روز جمعه، حضرت سيد علی فرمود: همان عالم دچار مصیبت سخت گشت، چونکه اولیاء مسافرين دورا دور منبر خطيب را گرفته بودند، و اهل مکه دور بودند. همان عالم گفت جمعه شما درست نیست. چونکه متوطنين آواز امام را نشنوند. و اولیا را دور کرد و ایشان آزرده شدند و قلب او را از دریافت مراتب عرفان سد کردند. و همان عالم پس از مراجعت به سيند علی گفت: شما گفتید رفتن شما صلاح نیست. و من امسال باعث صحت جمعه مکه شدم و همین فرض را ترمیم کردم. سپس همان عالم منکر اولیاء شد و با حالت خویی وفات نکرد. اگر کسی بگوید عمل آن عالم از قبیل واجبات بوده است پس آزرده گی اولیاء ناحق بوده است در جواب گوئیم اصلاً امر به معروف و از روی هوای نفس و بطریق عجب و ریا و تحفیر همان اولیاء بوده است و اگر مَخْضاً لِلَّهِ وَ خَالِصاً لِرُؤُوسِهِ می بود آزرده نمی شدند. و خود اولیا به قوه تصرف معنوی آواز خطیب را به اهل مکه می رسانیدند. خلاصه هر حرکتی که از اولیاء صادر شود، اگر چه ظاهر آن در نظر قاصرین مذموم باشد. بنا به امر خصوصی خدایی، و بر وفق حکمت معنویه است. و حضرت حق برای سرمشق و بیان این نکته حکایت خَضْرَتِیْنِ مُوسَى وَ خَضْرَتِیْنِ را در قرآن یراد فرموده. و تفصیل این را در حاشیه آن کتاب نوشته ایم.

و باز در آن کتاب^(۱) به اسناد صحیح نوشته است. که حضرت امام بلقینی رحمته الله به مدرسه تشریف می برد در عرض راه ازدحامی را دید سؤال کرد گفتند: یک نفر از اولیاء حشیش می فروشد. فرمود سبحان الله. ولی چطور حشیش حرام را می فروشد اگر دجال بیاید اهالی مصر تابع او می شوند. و به مدرسه رفت دید علم او مسلوب شده و ابداً چیزی را نداند. و نمی دانست درس را بگوید و یا فتوی دهد. یک نفر از اولیا پیش او آمد و گفت: یا امام علم شما را حشیش فروش سلب کرده است. گفت: بلی علم من سلب شده. ولی یک حشیش فروش چطور ولی است. همان ولی گفت: چنانکه خودت دانی اغلب از اهالی مصر به استعمال حشیش مبتلا شده اند و از طرف ذات اقدس الوهیت - جلّت عظمته - امر اکید به اولیاء شد که بایستی در ظرف بیست و چهار ساعت ترک استعمال حشیش در این شهر شود. و همان ولی تعهد کرد و گفت من حشیش را می فروشم هر کس از آن خورد، دگر ترک حشیش را می کند. پس شما بروید و التماس کنید شاید ترا عفو کند. امام گفت من شما را پیش او شفیع کنم و او پیش حشیش فروش رفت. وی گفت: بایستی امام بیاید و با من در فروش آن شریک شود آن وقت و را عفو کنم. ناچار امام تشریف آورد و همان حشیش فروش گفت: شما حشیش را به ایشان بدهید و من قلب ایشان را پاک کنم. سپس گفت ای امام شما علم ندارید این حُجُب و کِیَر چیست. این قدر علم دارید که من آن را در توی جگر خروس مدرسه شما گذاشته ام. بروید غسل توبه کنید و جگر آن خروس را بخورید همان علم به قلب شما باز آید.

آقایان عزیزم امثال این حکایت زیاد است در ملیونها دفتر گنجایش بیان آن نیست. و خود فقیر کزات و مژات افزون از هزار مرتبه تجربه کرده‌ام که اخلاص ایشان باعث سعادت دارین و انکار ایشان مایه خسارت دارین است، و علم خویش را از برکت و توجهات سینه حضرات اولیاء علیهم السلام مخصوصاً حضرت خلیفه الله الاعظم علاءالدین دایم منجمه تا سال یکهزار و سیصد و بیست و چهار شمی در هر ماه یک مرتبه علم فقیر مسلوب می‌شد. ولیک مدّت سلب آن از ده دقیقه تجاوز نمی‌کرد. تا اینکه در آن سال مدّت یک ساعت و نیم علم مسلوب شد. نزدیک بود دیوانه شوم. سپس علم بهتر و خوشتر آمد. خودم حکمت این را چنان پنداشتم که خدای تعالی تنبیه من می‌کند و می‌فرماید مفرور نشوید؛ علم امانتی است. من به طریق موهبت می‌دهم و هر وقت بخواهم آن را استرداد کنم. و هر وقت بخواهم آن را به طور زیادت به سینهات آورم. تا پارسال در حضور حضرت پیر کبیر ارواحنا فداء این قضیه را گفتم. فرمود همچنانکه انسان پارچه‌ای را تر می‌کند و آن را به آینه مالش می‌دهد، تا براقی آن بیشتر گردد. هکذا دوستان خدا اذمان اشخاص را مالش دهند تا علم او زیادتر گردد. و در این وقت مانند آنکه پارچه صورت آینه را تر کرده علم شخص مستور می‌شود. فقیر گفتم حقیقت امر اینست. یک نفر از بزرگان علماء شریف داشت فرمود کار خودش است چه طور نمی‌داند.

و اغلب عوام الناس هم در شأن اولیاء افراط کنند. و چنان پندارند که خدای تعالی زیر دست و تحت اختیار مرشدین و خلفاء است. و چنان تزریق شده‌اند که خدا بدون مرشد و خلیفه نکان نمی‌خورد و کار نمی‌کند

و انجام فرمایش ایشان بر خدا، فرص عین است حتی گمان می‌برند ترقی و تنزل و بودن اولاد و نبودن آن و گدایی و ثروت و جمیع مقدرات در دست ایشان است. و اگر مرشد و خلیفه از ایشان راضی باشد دیگر کار تمام است و بیهشت روند و احتیاجی به چیزی ندارند و این اقراط هم مذموم، بلکه گاهی منجر به شرک و کفر است.

پس باید مادر شأن اولیاء راه اقتصاد و اعتدال را بگیریم و بدانیم که ایشان یک دسته از بزرگان خاص بده گان خدا، و ادعیه و توجهات ایشان نزد او تعالی مقبول، و بهترین وسیله و شفیع درست شدن مطالب مردم، و هدایت کننده و رهبر مردم می‌باشند. و به تمام معنی و غایت قوت تابع اراده او تعالی هستند. و اگر بدانند موقع طلب و دعا نیست و استعجاب نمی‌شود ابدأ دعا و تمنا نکند. **و مُطِيعٌ مَحْضٍ (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ)** سوره بقره آیه ۲۵۵ هستند و بی اجازه خاصه از ساحت قدس لاهوتی داخل کاری نشوند. از این جهت هنگامی که پسران یعقوب علیه السلام به او عرض کردند: طلب آموزش کاری ندی را که یا یوسف علیه السلام کرده ایم، از خدا کن فرمود **(يُؤْتِي أَمْتًا فَعِلُوا لَكُمْ)** سوره بقره آیه ۹۸ حالیه نتوانم هر وقت اجازه داشتم طلب آموزش برای تان کنم و گناهکار و مبیغض خدا را دوست ندارند. اگر چه غایت اخلاص ایشان را داشته باشند. بلکه اگر چه هر روز ملیونها لیره برایشان آورد او را دوست ندارند و محبوب خدا را دوست دارند. اگر چه با ایشان دشمنی کند. چنان که یک نفر به حضور یک نفر ولی دشمنی را به مرشد او داد همان ولی آزرده شد. سپس در حالت مکاشفه هر وقت به حضور رسول الله می‌رسید از او کناره می‌گرفت و با او فرمایش نمی‌کرد و به او نگاه نمی‌نمود. او هم سراسیمه بود و هلت

را نمی دانست. تا یک روز حضرت رسول ﷺ فرمود: سبب آزرده گی من از شما آن است که شما مرشد خود را از من و از خدا دوست تر داری عرض کرد حاشا من او را محض دوستی خدا و تو دوست دارم فرمود: به نشانه آنکه فلان کس من و خدا را دوست دارد و شما محض ایسکه دشمنی به استادت داد از او قهر کرده ای پس او توبه کرد

و یک نفر از حوین انتظار داشت در بلایی افتد و می ترسید فقیر را در حضور حضرت پیر کبیر شاه علاءالدین ارواحنا فداه شفیع ساخت که تمنای نجات او را فرماید حضرت ایشان تعلل و اعتذار فرمودند فقیر عرض کردم که آن خان بی اندازه اخلاص و ارادت را نسبت به حضرت پیر دارد فرمود اگر در ادعای اخلاص من راست می گوید، چرا با این مسمی که دارد انکار خدا میکند و اخلاص من و انکار خدا در ظرفی جمع نشوند و بی فائده است ولیکن انکار من و اخلاص خدا ممکن الجمع و مفید است و فرمود: (۱) یک نفر از رؤسای جوانرود محمد بیگ نام داشت خیلی مخلص حضرت ضیاء الدین رحمه الله بود یک روز تنها سواره و غیر مترقب به حجره ضیاء الدین آمد و کلاه را بزمین زد و گفت شبر خدا پناه آورده ام فرمود: چه شده عرض کرد که ناصرالدین شاه از من آزرده شده محرمانه و شبانه بی اینکه احدی بداند لشکری زیاد مرکب از سرباز و عشایر دشمنان من بر من تاخته و من دگر علاجی نداشته و طاقت مقاومت نه. تنها فرار کرده ام و وضع خانه و بچه را ندانم چه شده حضرت شفیع پنج - شش دقیقه متوجه شد و فرمود فلان روز در عصر فرمان ناصرالدین شاه می آید که شما با کمال احترام سر جای خود روید.

۱- حضرت علاءالدین قدس سره

من هم بعد از انقراض مجلس در پیشگاه اقدس او عرض کردم اظهار کرامت با این تعیین خوب ندانستم. فرمودند فرزندان! اگر شما در ولایت من تردید داشته باشید من خودم در حال خود تردید ندارم. هنگامی که مراقب شدم حضرت رسول ﷺ با جماعتی از اولیاء به امداد من تشریف آورد فرمود کدامین از شما می تواند طهران برود و قلب ناصرالدین شاه را وادار کند به اینکه فوراً فرمان مراجعت محرمانه محمد بیگ را بنویسد و بفرستد. حضرت شیخ اسماعیل ولیانی رحمته الله - که یکی از بزرگان قادریه است - عرض کرد من متعهد انجام این امرم و روزه طهران وقت و صورت کرد و گزارش در پیشگاه رسالت پناهی رحمته الله داد که قلب ناصرالدین شاه را وادار کردم فرمان را نوشت و تشریفات اداری تمام شد و تحویل شاطر داد عصر فلان روز شاطر به بیاره می رسد. واقعاً در عین آن عصر شاطر آمد و فرمان را آورد و محمد بیگ پیش از پیش محترم گشت باز محرمانه عرض کردم که محمد بیگ خیلی با مردم ستمکار است. و تا این اندازه معاونت ظالم خوب نیست. حضرت شیخ عهد کرد که دگر به تمام قوت اعانه ستمکاران را نکند. و با من میثاق فرمود که من هم ظالمان را مددکاری نه کنم از این دو جهت من قوه مددکاری خان را ندارم. ^(۱)

(بحث سوم در حقیقت مرشد، شروط و تقسیم آن)

مرشد کسی است بر حسب ظاهر مردمان را به طریق دیانت و سلوک
طریقت رهنمایی و دعوت کند و مرشد چهار قسم است:
اول: مرشد حقیقی. دوم: مرشد ناقص مشتبه. سوم: مرشد ناقص غییر
مشتبه. چهارم: مرشد باطل و مبطل.

مرشد حقیقی: کسی است که به مقام ولایت رسیده باشد و دارای هشت
شرط باشد: شرط اول: ولایت شرط دوم: آنکه ولایت او اصیلی باشد نه
ظلی. شرط سوم: آنکه سالک باشد نه مجذوب زیرا ظلی و مجذوب
سالک و مهالک راه را ندانند که مریدین را به آنها اعلام کنند. شرط
چهارم: آنکه مجردات و سادیات او در خواب و بیداری و مرض و
صحت و حیات و ممات و خلوت و جلوت آنی از خدای تعالی فارغ
نباشد و اگر چه مشغول کارهای زیاد باشد همیشه در مراقبه او تعالی فانی
باشد. مفسدین نزد سلطان حسین کورت تعیب و تعمیر حضرت شاه
نقشبند رحمه الله را کردند و گفتند اعمال او انصراف از تدریبات ظاهره است و
اعمال ظاهره از او و از اتباع او جز از فرایض دیده نمی شود. وانگهی
مذعی ولایت و قطیعت است. سلطان حسین به وسیله مأمورین حضرت
ایشان را جلب کرد و گفت شما چه کاره هستید؟ فرمودند: (زَجَّالٌ لَا
تُكْفِيهِمْ نَجَارَةً وَلَا يَتَّبِعُ عَنْ يَمْنِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَامِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْآبْصَارُ) سوره ۲۴ نور آیه ۲۷ (تسیح کنندگان و یاد
کنندگان من مردانی هستند با اینکه بر حسب ظاهر بندن ایشان مشغول
تجارت و خرید و فروش و سایر کارهای دنیایی باشد. ولیک همان کارها

هیچ وقت ایشان را از یاد حقیقی خدا و شسای و آشتایی و غرقه و غوطه در بحر عرفان تحلیات و نماز کردن شهودی حضوری و دادن زکات باز نگرداند و همیشه تحقیث و بیم ایشان زیاد می شود. و چنان دانند که در روز قیامت هستند که دلها و چشمها در آن واژگون و متقلب شود). یعنی ما یک دسته بنده گان خاص خدا هستیم که خدای تعالی در قرآن مجید ایشان را تحسین و تمجید فرموده نظیر آنکه هر کس ریاست کاری یا خدمت بزرگی یا علم و فضلی یا چیزی دگر را خیلی منظور داشته باشد و مرده آن به او رسد که حالیکه برایت حاصل آید همه در فکر آن است و اگر در هر کاری باشد و یا مشغول خوردن خوراک لذیذ باشد ابتدا هوشیار این کارها و لذت آن خوراک نیست و تمام حرکات ظاهره او مقتضای طبع است. و دلش فقط بهمان مشرت نوید متعلق و متوجه است. و اگر بلایی بر او آید مانند مردن پسر، یا آزرده شدن حاکم از او، باز با اینکه نشسته و صحبت می کند و خوراک می خورد و یا کارهای دگر میکند همش به حرکات طبیعی و ظاهرسازی است. و گونه اختیار قلبی او همه متوجه آن اندوه است. و این دو مثل از بدتهیات است و همه کس بارها این را خودش حس کرده است. و هکذا اولیاء علیهم السلام کارهای ظاهره ایشان از مجرای طبیعی و ظاهرسازی است. و گونه تمام مجردات و مادیات ایشان به تمامی متوجه جناب اقدس الهی است. در کتاب احیاء العلوم می فرماید. یک نفر در عالم مراقبه به بهشت رفت یک نفر را دید که بر پا ایستاده و با تمام خشوع متوجه جناب اقدس الهی شده و ابتدا به بهشت و نعیم آن مبالغاتی ندارد. و یک نفر را دید که با خلئ و استبرق و زیندهای بهشت مزین و مشغول تلذذ به قواکمه و نعیم بهشت است از یک

فرشته سؤال کرد. [فرشته] گفت شخص اول حضرت شیخ معروف کرخی رحمته الله است. چنانکه در دنیا جز از ذاتِ خدا منظوری نداشته است. هکذا در بهشت متوجه استفاده تجلیات است. و شخص دوم حضرت امام احمد بن حنبل رحمته الله است. فقیر می‌گوید ظاهر این حکایت مشکل است. زیرا علماء فرموده‌اند ائمه مذهب مانند شافعی و احمد و غیره رحمته الله در دنیا ولایت داشته‌اند. و در وقت مرگ چنانکه شیخ ابن حجر رحمته الله در فتاوی حدیثیه گفته با حالت قطیعت تامة و غوایت عامه رحلت کرده‌اند. پس درجه حضرت امام احمد رحمته الله اگر بالاتر از رتبه حضرت شیخ معروف رحمته الله نباشد اقلأ مساوی او است. رانگهی تمام اولیاء اجماع کرده‌اند بر اینکه اولیا در دنیا و یا در قیامت خیلی مستعد و قوی هستند. اشتغال ایشان به لذائذ جسمانی و کارهای ظاهری مانع استغراق در عرفان نیست و استغراق در عرفان کار ظاهرانه. چنانکه در تفسیر آیت و مثل. آنرا توضیح دادیم. پس بوی تنقیص این دو امام بزرگ از این حکایت آید. و دافع اشکال به عقیده فقیر این است: ظاهراً این مراقب، عالم به علوم ظاهره بوده و به وسیله سلوک به اول مقام ولایت و مکاشفه رسیده. ولیکن افراط او در محبت علم ظاهر و اشتغال او به آن، مانع وصول به حقیقت گشته. خدای تعالی این عمل را در جلو چشم او ارائه داده تا اینکه محبت طریقت را زیاد و محبت علم ظاهر را کم کند و به تمام معنی مشغول سلوک طریقت شود و به مقام ولایت رسد و خدای تعالی با علماء خیلی این معامله را می‌کند. همچنانکه با حضرت امام غزالی رحمته الله و با حضرت مولانا خالک ذوالجناحین این عمل را انجام داد. تا اینکه به مقام ولایت رسیدند. سپس مشغول تدریس ظاهر و باطن گشتند.

شرط پنجم: آنکه مکاشفات او به جوری باشد تمام عالم مشاهده و خلق در نظر او مانند یک ذره باشد و برون و درون هیچ چیز از علم او خارج نباشد. و اگر او در مشرق باشد آواز کلام نفسی و خصرات دل اهل مغرب و جنوب و شمال را بشنود. بلکه صدای آن در گوش او بیشتر از صدای توپ و رعد باشد. تا بتواند احوال مریدین را کشف و ایشان را مددکاری کند.

شرط ششم: آنکه وجود کلی او به جوری متصرف و قوی شود بتواند ارواح جزئی را به اندازه ملیونها مریدینی که دارد از آن وجود کلی تجزیه کند. حتی اگر خودش در منتهای نقطه شرق باشد و یک نفر خطیغه او در آخر غرب با هزار نفر بیعت طریقت او را کرد بایستی فوراً بر آن حال واقف و هزار روح جزئی را از وجود خویش تجزیه و هر یکی را معین و هادی یک نفر از ایشان کند. این است حقیقت رابطه و ملکه.

شرط هفتم: آنکه تکرار اجازه و امر اکید به ارشاد، از حقیقت محمدیه ﷺ و از جناب قدس الوهیت - به او - شود و به چندین مرتبه قناعت نکند چونکه شغل ارشاد شغلی است خیلی مهم و بزرگ. امکان دارد این امر تجربه باشد. حضرت شیخ شعرانی در عهود محمدیه نوشته چندین مرتبه از مقام قدس خدایی و حقیقت محمدیه مرکید به ارشاد خطاب به حضرت شیخ حسن نیری رحمته الله شد که به مصر برود و ارشاد کند هر دفعه به جوری تعلل و اعتذار می کرد. یک روز در کنار بحری نشسته تکراراً امر به او شد. از مقام الوهیت عظمی. معذرت کرد تا اینکه امر شدید عتابی شد. عرض کرد اگر این امر تجربه نیست کشکول را به بحر می زنم آبی که تویش آمد طلا شود فوراً حلا شد. و گفت آب شود

آب شد سپس گفت طلا شود طلا شد. تا چندین مرتبه این رد و بدل کرامت را نمود. یقین داشت که امر حتمی است. آن وقت خلعت ارشاد را قبول کرد. و حضرت عبدالقادر گیلانی رحمته الله علیه می فرماید: مکرر از مقام الوهیت و رسالت پناهی علیه السلام امر اکید به من می شد که ارشاد کنم و تعلل می کردم. تا یک روز دیدم جماعتی زیاد از فرشته و انبیاء و اولیاء سلف علیهم السلام به تشریفات زیاد، هشتاد هزار وثیقه ربنایه حاکی آنکه: عبدالقادر شما از مکر من ایمنی و کاملاً شما را مددکاری کنم و شما را به خلعت اجازه تامه ارشاد مفتخر ساختم و مشغول ارشاد باشید. سرایم آوردند و در توی لطیفه قلبم مخزون کردند. سپس روحانیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تشریف فرما شدند و گفت فرزندا دگر شما چرا از ارشاد خودداری می کنی؟ عرض کردم: من یک نفر گناهکار و زیانم فارسی است. و در بغداد جهابذه علماء و اولیاء زیاد است لیاقت ارشاد را ندارم. فرمودند دهنه را واکن دهنم را وا کردم هفت مرتبه تفوی مبارک را به دهنم ریخت و فرمود: برو بی باکانه ارشاد کن و تشریف برد و فوراً روحانیت حضرت علی علیه السلام حاضر شد و فرمود فرزندا دگر چرا ارشاد نمی کنی؟ عین معذرتی که در حضور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم در حضور او هم گفتم. فرمود دهنه را واکن دهنم را وا کردم شش مرتبه تفوی مبارک را به دهنم گذاشت. عرض کردم چرا زیاده تر نکنی. فرمود: میدانم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هفت مرتبه تفوی را به دهنه کرد. من محض رعایت ادب نباید زیاده تر تفوی کنم.

فقیر می گوید: هفت لطیفه عمده در بشر هست روح و قلب و سر و خفی و اخفی و نفس و وجود. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به این هفت مرتبه تفوی

تصفیه تامه و ترکیه عافه هر هفت را کرده ست.

شرط هشتم: آنکه اجازه را از مرشدی که در حضور او به ولایت رسیده، داشته باشد و طبق آن اجازه ارشاد کند بلی اگر کسی در حیات مرشد به درجه ارشاد رسید و پیش از دریافت اجازه، مرشد او متوفی شد. یا در حیات مرشدش به ابتدای مکاشفه رسید و مرشدش مرحوم شد. و به وسیله امداد ارواح - که این را اجماع گویند - به مقام ارشاد رسید این در دسته اجازه ظاهره را لازم ندادند. و تنها هفت شرط دیگر کافی است بلی مجزب است مادام مرشدزاده لیاقت ارشاد را داشته باشد رضایت او برای ارشاد مریدین پدرش خیلی مهم است. و گرنه ارشاد آن مرید - اگر چه مقام او خیلی بالاتر از مقام مرشدزاده باشد - بی برکت است. و یا خود آن مرید پیش از نشر ارشاد مرحوم می شود. و یا میدان ارشادش خیلی کم باشد و یا فرزندان و مریدین او به یایه ولایت نرسند. سپس به دعاوی باطله مشغول ارشاد شوند. و باز مجزب است همینکه مرشدزاده و پیرزاده ها به اول درجه ارشاد رسیدند ارشاد ایشان محکمتر و مؤثرتر و با برکت تر است از ارشاد کسانی که مرشدزاده نباشند اگر چه او بزرگتر باشد. برای نمونه آقایان تحقیق فرمایند. چونکه اصل دودمان عالی بنیان حضرت سراج الدین رحمه الله بنای آن مستحکم و رعایت شروط ارشاد در آن شده، متجاوز از یکصد و بیست سال است پایدار و ریاست مطلقه ولایت در آن دودمان است. و تکایا و خانقاهات و ارشاد ایشان در تمام ممالک اسلامیة ترکیه و فارسیه و عربیه و هندوستان و حجاز و غیره هست. و امید است تا روز قیامت روزافزون باشد.

خلاصه مرشد حقیقی کسی است دارای همان شروط باشد. و این اول

درجه ارشاد است و مراتب آن خیلی زیاد است ما آن را ندانیم. اولیاء آن را دانند. ولیک ما این قدر از قرآن و حدیث و فرمایش اولیاء و علماء مرده و زنده دانیم که نوشتیم.

خطاب به مرشدین.

حضرات آقایان مرشدین ایمان داشته باشید که حقیقت ارشاد این است که عرض شد. و هر کس از شما آن را دارا است شکر خدا. و ما نوکر و فداکار او هستیم. و باید صرف نظر از نادانی ما کند. چونکه ما او را نشناسیم. و شیطان و نفس ما را وادار به انکار جاهلانه کند. و کور و کر و لالیم خَرَجی بر ما نیست. و به طور ملایمت و مراحم ما را هدایت و دعوت کند. و از ما آزرده نشود. و اگر کسی از شما به این درجه نرسیده است خدا قبول نکند. بدون استحقاق و لیاقت این شغل بزرگ، ادعای آن را کند و خودتان را مورد عتاب سخت (أَذْهَبْتُكُمْ طَبِيبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ أَسْتَمَعْتُكُمْ بِهَا) سوره الاحقاف آیه ۲۰ می کنید. و مشمول آیه (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَعَفَّوْا وَيُلْبِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَفْلَحُونَ) (سوره ۵ الحمر آیه ۳) نشوید. دنیا ارزش ندارد که برای طلب آن و دریافت جاه و مقام خودتان را مورد غضب خدا، و مردم بی چاره را در توی میدان گمراهی و جهالت اندازید.

(نشانه شناخت مرشد حقیقی)

کسی بصیرت نداشته باشد مرشد و ولی را نشناسد. ولیکن چندین نشانه عمده برای شناختن او هست.

اول آنکه در قلوب علماء تصرف کند. و ایشان با طیب نفس و رغبت

خاطر مرید او شوند و صحبت او را غنیمت شمارند نه اینکه از بیم جن و یا امید نان خدمتش روند.

دوم آنکه هر کس با انصاف به خدمت او رود در وقت صحبت او محبت خدا و شریعت و خاصان را زیاده‌تر و محبت دنیا را کم کند. و پس از مفارقت او چندین روز یا چندین ساعت یا تا ابد بر این حال بماند. سوم آنکه مریدین و اتباع او غالباً روی خوبی روند و خویتر شوند و لازم نیست تمام اتباع او خوب باشند. زیرا او از خدا و رسول ﷺ بزرگ‌تر نیست بلکه ریزه خوار در ایشان است. و اتباع ایشان کمتر از یک هزارم خوب شده است. و نوکران و خدمتکاران او اگر بد باشند عیبی ندارد. چونکه قصد ایشان دنیا است نه دین.

شرط چهارم آنکه بدون شبه و دلیل شرعی آداب شریعت را ترک نکند. و محبت شریعت و علم ظاهر و علماء را داشته باشند. و اگر گناه کنند از سارت نفس باشد نه از عناد. و گناه را درست نداشته باشند.

شرط پنجم آنکه هر کس او را دیده باشد هر وقت استحضار صورت او کند و بخواهد صورت او را در نظر آورد نتواند، بلکه گاهی صورتش را به نظر آورد و گاهی نه. چونکه مرشد حقیقی مالک صورت خودش است بخواهد آن را از هر کس بپوشد، می‌تواند. و اغلب در اویش و صوفیه این زمان جز از قسمتی خیلی نادر متشبه به متشبه هستند. چنانکه در بحث دوم گفتیم. پس نباید توقع کمال خوبی را از ایشان داشته باشید و شاید به هر جور بوده ایشان را به تدریج در خوبی به طور عاقلانه و اطمینانی کنید.

و بعضی از مغرورین و معاندین، نفس اماره و شیطان، برایشان مسلط شده می‌گویند اصلاً برای سلوک راه خدا مرشدی لازم نیست. فقط قرآن

و حدیث و اتباع شریعت کافی است. مادر جواب گوئیم همین شغل فقط باعث عدالت است. و علم طریقت خودش یک علم مهم مستقل بزرگ است چنانکه تفصیل آن داده شد. و استاد ماهر لازم دارد. چنانکه تحصیل علم ظاهر بدون استاد نمی شود. اگر چه شخص عدالت را داشته باشد، بی زحمات تحصیل به آن نرسد. هکذا علم باطن بدون استاد غیر ممکن است. چنانکه گفته اند (مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ يَسْ أَخَذَ بِهِ اِذْيَالٍ وَ دَسَتْ بِهِ دَامِنٌ بُوْدُنٍ مَرُشِدٌ حَقِيقِي، برای هر کس از قبیل فرض عینی است. تا اینکه در دنیا و در وقت مرگ معین و مددکار او شود.

قسم دوم مرشد ناقص مشبه: مرشد ناقص مشبه کسی است که دارای شروط ارشاد حقیقی نباشد. و چنان پندارد که ارشاد فقط عبارت است از سیادت و پیرزاده گی و یا صلاحیت و عالمی. و مکاشفه عبارت است از الهام و خیال بازی و خواب دیدن راست. و ولایت عبارت است از رقت قلب و عبادت کردن و گریه و فغان و امثال آن. و اینها در خودش می بیند. و خودش ر ولی داند و شروع به ارشاد کند.

قسم سوم مرشد ناقص شیو مشبه: و او کسی است که میدانند حقیقت ارشاد آن است که گفتیم. و ایمان دارد به اینکه خودش دارای لیاقت ارشاد نیست ولیک، به اقتضای صلاحیت یا سیادت یا صالح زاده گی یا تعصب خاندانی که دارد، ارشاد مردم را می کند. این دو قسم اگر چه در چندین جهت ارشاد برای شان ضرر دینی دارد ولیک اگر منظور اصلی ایشان دین، و اصلاح حال مسلمین و راهنمایی ایشان به سوی خدا و شریعت باشد، مأجور می شوند و متدرجاً حال خودشان و اتباعشان ممکن است خوب شود و نشانه آن است که اغلب اتباع ایشان، مایل به خدا باشند. و

محبت علم و علماء و طاعت و بغض گناه و گناهکار را داشته باشند. وليک کسی که به مقام ارشاد حقیقی نرسد و مشغول ارشاد باشد حجاب غرور و کبر و حب و ریاست و جاه طلبی دل او را بگیرد. و متدرجاً به عجب و ریا و سایر رذایل دچار می شود به اندازه ای که هر کس او را نصیحت کند با تمام قوت در دفع او می کوشد. و اندک اندک خودخواهی و خودپسندی او ممکن است مردم را به خود دعوت کند نه به خدا چنانکه حضرت سید احمد رفاهی قدس الله سره العزیز می فرماید: (طَفَلَةٌ اَلْبَعَالِ حَوْلَ الرِّجَالِ تَدْخِلُهُمْ فِي الضَّلَالِ وَ تُورِثُهُمُ النَّوْبَالَ) صدای کنش مریدین، در اطراف مرشدین ناقص ایشان را گمراه کند و داخل ورطه زیان و خسارت داردین نماید. و هر کس از مریدین ایشان اهتمام کند مسکن است ارواح او را مددکاری کنند و فی الجملة بلدیتی در طریقت داشته باشد.

قسم چهارم مرشد باطل و مبطل: و آنها کسانی هستند که فقط منظور ایشان حوام فریبی و جز دنیا است. و به کلی خودشان و اتباعشان را تابع هرا و هوس و نفس و شیطان کنند. و حال این قسم خیلی بد است.

بحث چهارم

در بیان کیفیت معامله مرشدین و علماء و اتباع ایشان با یکدیگر

آقایان عزیزم بدانید شغل مقدس امر به معروف و نهی از منکر علاوه از صلاحیت، علم و عقل مفروض خدا داده را لازم است. و دانستن این شغل به مطالعه کتب و خواندن نمی شود بسا کس لله و فی الله مر به معروف و نهی از منکر میکند. ولیکن چونکه موقع و کیفیت آن را نمائند سهل است

تأثیری در اصلاح حال مسلمانان نکرده زیاده‌تر باعث فساد ایشان شده است.

خلاصه مردم گناهکار و نادان مریض است. و کور و کر و تابع آرزوی نفس و دشمن تقوی و دیانت، و مرشد عالم مانند طیب ماهر، بایستی در وقت گرمی سردی، و در وقت سردی گرمی، و در وقت خشکی تری و بالعکس مداوای ایشان را نماید. و این عمل طبابت، مریض شناسی و حال مریض شناسی، وقت تجویز ادویه دانستن، و غیره لازم دارد. و ما مقداری را از آیات و احادیث نقل کنیم سپس شرح دهیم شاید باعث دانستن امر به معروف و نهی از منکر گردد.

ابو داؤد و ترمذی رحمهما الله به اسناد صحیح می‌گویند عَنْ أَبِي أُسَيْبَةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسِكُمْ لَا تُمْسِكُوا مِنْ ضَلٍّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) سورة المائدة آیه ۱۰۳ فَقَالَ لَمَّا وَ اللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا خَيْرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: بَلِ احْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْصَاهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شَكًّا مَطَاعًا وَ هَوًى مُتَّبَعًا وَ دُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَ أَعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَ دَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصُّبْرِ، الصُّبْرِ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ لَجْرِ الْخُمْسَيْنِ رَجُلًا يَهْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِيهِ (ابو امیه شعبانی می‌گوید گفتم ای ابا ثعلبه چه می‌گویی؟ در بیان آیه (یا ایها الذین آمنوا) می‌گویند: بایستی بر خودتان مراقبت کنید تا گمراه نشوید اگر گمراهی را دیدید) یعنی ای کسانی که به خدا گرویده‌اید بر شما لازم است رعایت و هوشیاری خودتان را کنید و به حال کسی دیگر حق ندارید تعرض کنید. چونکه وقتی خودتان خوب شدید گمراهی کسی زیانی برای شما وارد دنیا ورد. پس ابو شعبه گفت:

بیدار باشید به خدا این سؤال را از دانایی کردی - یعنی خودش - من هم این سؤال را در خدمت حضرت رسول ﷺ عرض کردم! یعنی امر به معروف و نهی از منکر از واجبات است و مقتضای این آیت عدم وجوب آن است پس پیغمبر فرمود: فرمان دهید به یکدیگر که خوبی کنند و بدی نکنند. تا اینکه چهار چیز را می بینید: اول آنکه بخل اطاعه شود؛ یعنی مردم مال و بدن خودشان را در گناه و محرمات صرف کنند و آنها را از اطاعت و راه خدا باز دارند. زیرا بخل حقیقی اینست.

دوم آنکه اتباع آرزوی نفس شود.

سوم آنکه دنیا گزیده شود. و مردم دنیا را از دین دوست تر دارند.

چهارم آنکه هر کس رأی و فکر خودش را پسند و گزیده داند و دنبال رأی و فکر کسی دیگر نرود. و هنگامیکه این چهار چیز را دیدید، بر تو است هوشیاری و اصلاح خودت کنی. و واجب است ترک عموم مردم را نمایید، و با ایشان امر به معروف و نهی از منکر ننمایید. چونکه علاوه از آنکه مؤثر نیست، باعث فساد می شود چونکه پس از زمان شما زمانی است صبر کردن از گناه در آن زمان، مانند دست گرفتن به آتش است. و گناه بی اندازه می شود. هر کس همین صالح در آنوقت کند اجر او به اندازه پنجاه مرد است که مانند شما عبادت کند).

خلاصه این آیت برای وقتی است که امر به معروف و نهی از منکر بی فائده است. و در صحیح بخاری از عبدالله قرظند عمرو رضی الله عنهما روایت کرده، گفت: شَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِوْ وَ إِذَا بَقِيتَ فِي خِدَالَةٍ قَدْ مَرَجَتْ عُيُودُهُمْ وَ احْتَلَفُوا مَكَتَا قَالَ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَأْخُذُ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَتَعُ الْمُنْكَرَ وَ تُقْبِلُ عَلَى

هَاضِبِكَ وَ قَدَعُهُمْ وَ غَوَانَهُمْ. (حمیدی گریه: این حدیث در بعضی نسخ هست و در اکثر نسخ نیست.)

یعنی: حضرت رسول ﷺ انگشتهای هر دست مبارک را تشبیه کرد یعنی همه را توی یکدگر گذاشته و فرمود: ای عبدالله فرزند عمرو چه حور است حال و وضع شما هنگامی که بمانی در توی پس پا افتاده و اراذل مردم که مانند زیر غربال از کثافت جو و غیره هستند. پیمانهای ایشان گسیخته شده، و اختلاف داشتند. مانند این انگشتهای من که درهم شده‌اند. عرض کرد: من ندانم من را خبر ده چه کنم؟ فرمود: آنچه خراب است بکن و آنچه بد است ترک کن. و مواجبه بستگان خاص خود شو که قول ترا قبول نمایند و با ایشان به طور ملایمت حرف بزن ایشانرا تایید کن هدایت کن و ترک عموم مردم را نمایند. و با ایشان که دانستی حرف، مؤثر نیست، بلکه باعث فساد شود هیچ امر به معروف و نهی از منکر را نگویند. و در حدیث صحیح، که در صحیح مسلم و غیره از حضرت ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت شده ثابت است که حضرت رسول ﷺ فرموده: هر کس بدی را دید و استطاعه دفع آن را داشت به دست و قوت تمام، دفع کند. و اگر قوت و استطاعه آن را نداشت، به زبان آن را دفع کند و اگر استطاعه آن را نداشت، به دل آن را دفع کند و این اضعف ایمان است و قطب شعرانی رحمه الله در عهد محمدیه از عرفاء نقل کرده که عقیده ایشان بر آن است، مراد به دفع منکر به قلب، تغییر آن است به توجه قلبی اولیاء چنانکه یک نفر از ایشان به یکدسته شراب خوار گذار نمود متوجه کوزه شراب شد و آن را شکست بنابراین معنی وَ ذَلِكْ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ و این تفسیر به دل از ایمان قوی و مضاعف است. و فقیر

در حاشیه آن نوشته است ظاهر آنست که مرد به تغییر به دل اعم باشد از انکار آن به دل. - چنانکه غیر اولیاء توانند - یا تصرف قلبی در تغییر آن تا حکم شامل هر کس شود و اضعف از ضعف ضد قوت است. چنانکه مرد به امر به معروف و نهی از منکر مقصود اصلی در آنست که مردم بترسند و اترجار از بدی کنند. و اگر اولیاء آنرا به قلب تغییر دهند کسی آنرا نداند و حکمت امر به معروف حاصل بیاید. و ترتیب در انجام آن که اول به قوه قاهره، سپس به زبان، سپس به قلب، مبنی بر این و مؤید معنای فقیر است. در صحیح بخاری ثابت است از حضرت عایشه - رضی الله عنها رضی الله عنها - که یک نفر دم دروازه آمد و نگهبان را گفت که اجازه برایش بگیرد. همینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله آواز او را شنید فرمود: این مرد بد است. عایشه برو پس پرده و من پس پرده رفتم. او را دستور داد که بیاید. هنگامی که آمد پیغمبر صلی الله علیه و آله او را خیلی اکرام فرمود و با و با زبان خوش فرمایش کرد. پس از آنکه او رفت عرص کردم چطور بود آن اکرام با آن فرمایش اولی. فرمودند: به در منظور با او خوبی کردم یکی آنکه خدای تعالی کسی را درست ندارد که با مردم بدکردار باشد و مردم از او بیم داشته باشد. دوم آنکه شاید با این ملاطفت زیر بار آید و خرب شود.

و خدای تعالی در قرآن مجید می فرماید: **(قُولُوا لَهُ قَوْلًا نَبِيًّا لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)** سوره ۲۰ طه آیه ۲۲ (ای موسی و هرون علیهم السلام فرمایش نرم و خوب و شیرین با فرعون به لسان آورید شاید بیدار باشد و قول شما را قبول کند یا اینکه بترسد) یعنی شخص خونسرد و خوش زبان و حلیم می تواند ظفر به منظور خودش برد و مردم از حلم و علم و فراست او می ترسد. و شخص خون گرم و عصبانی و تند نتواند به منظور خودش

برسد. و مردم از او ترسند چونکه یا خودش را از بین میبرد و یا خسته می شود دگر دنبال آرزوی خودش نرود.

و باز فرموده: (وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ) سوره الانعام آیه ۸۰. بتان را به حضور بت پرستان ملامت نکنید و دشنام ندهید. تا اینکه ایشان به نادانی و تجاوز از حق، خدا را دشنام ندهند. چونکه هر کس چیزی را دوست داشت اگر کسی آن را غیبت کند او هم دوست غیبت کننده را دشنام دهد.

بیضای و غیر او از مفسرین فرموده اند این آیت دلیل است بر اینکه عبادت و امر به معروف که منجر به گناه کسی دگر شود، گناه است و مذموم. و باز می فرماید: (قُلْ لَا تَسْفَحُونَ عَمَّا أَجُزَمْنَا وَلَا تَسْفَحُونَ عَمَّا أَجُزَمُونَ) سوره سباء آیه ۲۵ ای محمد کافران را بگویید پرسش از شما نشود از اجرام ما و پرسش از ما نشود از اعمال شما) ایمان و عبادات را اسم، اجرام گذاشته و کفر و فسق را اجرام نگفته، بلکه عمل گفته است). مفسرین فرموده اند این آیت دلیل است بر اینکه واجب است شخص محق در مقابل باطل به نرمی مذاکره کند و عمل خودش را ضعیف شمارد و عمل او را بد نگوید شاید حالش خوب شود. چونکه همچنانکه مسلمان دین کافر را ناحق داند او هم دین اسلام را ناحق داند. اگر شما اسم دین او را بد بپزید او نام دین شما را بد می برد.

شیخ شعرانی رحمته الله در عهد محمديه، در بحث سیاست امر به معروف می نویسد یک نفر از مریدین او کاری در گمرک داشت و - رئیس گمرک کافر بود - پناه به شیخ می برد که کاغذ توصیه به رئیس گمرک بنویسد و او هم می نویسد: السلام عليك و رحمة الله و برکاته انشاء الله داخل بهشت و

مأجور شوید. می فرمایند: علمای بی سیاست نامه من را دیدند و تکفیرم کردند. گفتند: شعرانی وعده دخول بهشت را به کافر داده و سلام بر او کرده است. ندانستند که سلام من بنابه تقدیر اسلام او بوده و دعای ایمان برایش کردم که باعث نجات او شود. و اگر به صراحت می نوشتیم از خدا می خواهیم شما را مسلمان کند و به بهشت برده، آزرده می شد و رجای من را قبول نمی کرد.

● خلاصه

آیات و احادیث و فرمایش بزرگان در این باب خیلی زیاد است. و تنها آیه شریفه (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذُّكْرَى) سره الاصل ۸۷ آیه ۴ کافی است (ای محمد ﷺ مردم را به مسائل دین آشنا ساز و یاد آور کن، اگر بدانید که این یادآوری نافع است و مضر نیست).

خلاصه مستفاد از آیات و احادیث است که، امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به چندین شرط

شرط اول: استطاعه آن. یعنی آن واعظ قدرت داشته باشد و مانعی در بین نباشد. پس اگر قدرت نداشت، یا مانع بود واجب نیست. بلکه اگر منجر به فساد جزئی باشد مکروه است. و اگر باعث فساد زیاد شود حرام است. شرط دوم ظن تأثیر: پس اگر دانست اثر نمی کند لغو است بلکه گاهی وقت حرام است.

شرط سوم: آنکه وعظ او به لیسنت و محبت باشد نه به خشونت و حالت عصبانی، بلکه در حالت عصبانی مکروه است یا حرام. چنانکه حکم شرعی و قضاوت در حال عصبانیت حرام است.

شروط چهارم: آنکه افتضاح مردم نکند و در میان مردم نگویید فلان کار بد را کردی. بلکه به طریق موعظه در مجلسی که همان شخص گناهکار باشد، خطاب و مواجهه به او نکند و بگوید فلان گناه در شریعت مذموم است و یا مرتکب آن فلان عقاب می‌شود. پس اگر فلان شخص منزجر شد قیها، و اگر نه محرماته، بی‌حضور کسی به او بگوید: شما شخص خوبی هستید. اگر کسی را دیدی فلان گناه را کرد او را منع کن: شاید خجالت بکشد و بگوید آقا من را شخص صالحی میداند و من را دستور میدهد که امر به معروف کنم. پس بهتر آن است آن گناه را نکسم و توبه کنم. سپس به او به طور محرماته بگوید گرد گناه کاران نگردید مبادا خدای ناخواسته به عکس سوء اعمال ایشان دچار شوید. سپس به او بگوید برای شما که شخصی بزرگ هستید، عیب است مردم نسبت این گناه را به شما دهند و من میدانم انشاء الله دروغ است و شما چنین عملی را نمی‌کنید. رعایت این ترتیب امر به معروف و نهی از منکر بر همه کس خواه معتقد باشد و یا نه، واجب است. چونکه باعث فساد و آزرده‌گی طرف نمی‌شود ولیکن اگر آن شخص منزجر نشد، برای شخص غیر مستطیع دیگر واجب نیست او را ارشاد نماید و برای مستطیع لازم است به طور محرماته به او بگوید: اگر این کار را دگر بکنی شما را تنبیه خواهم کرد. سپس در مجلس به او بگوید. سپس او را زیر شکمجه کشد و افتضاحش کند.

شروط پنجم: آنکه تجسس گناه مردم را نکند.

شروط ششم: آنکه منظور او خدا باشد نه هوای نفس و یا بغض مردم. چنانکه در این زمان اگر کسی تمام اعمال او بد و کفر باشد هر کس او را

دوست داشته باشد، او را میستایید - بلکه او را با یزید بسطامی داند - و ابداً گناه و کفر او را بد ندانند. و اگر کسی سراسر در عبادت باشد و اعمال او همه موافق شریعت بود کسیکه او را دوست نداشته باشد. او را بی‌دین و کافر می‌شمارد.

شرط هفتم: آنکه همان فاعل منکر، شبهه شرعیه نداشته باشد. مثلاً اگر حنفی مذهبی، لمس زن را کرد و نماز خواند کسی حق مخالفت او را ندارد. و مانند یک عده از اهل طریقت این زمان هملی را دارند و علماء آن را بد دانند و انگهی شبهه شرعیه دارند.

شرط هشتم: آنکه خود و اعط آن گناه را نداشته باشد و گرنه مَتَنُ يَمْشَقُّمُ الْفُلُّ وَالْفَوْءُ أَفْوَجُ.

شرط نهم: آنکه به طور تحقیق آن گناه ثابت شده باشد نه به محض شایعات و قول مردمان گناهکار و بد خواهان و نعت گویان چنانکه خدا می‌فرماید: (إِنَّا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِي فَتَنَاتِيثُوا سِرًّا ۚ ۲۹ حِجْرَاتِ آيَةُ ۶) (هنگامی گناه کاری خبری را برای شما آورد تحقیقات کامله را در آن کنید). و چنانکه در حدیث صحیح مسلم و غیره ثابت است (كَفَى بِالْعَزْمِ كَذِبًا أَنْ يُخْبِرَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) و در بعضی روایات (كَفَى بِالْعَزْمِ إِثْمًا) اگر کسی بخواهد دروغ گوید کافی او است هر چه را بشنود بگوید در صورتی که گمان او به دروغی آن نباشد. و علاوه از دروغ گناه هم می‌شود اگر ظن دروغی آن داشته باشد.

(خطاب به آقایان علماء و مرشدین)

تصدق حضور مبارکشان باشم با اوصاف و دقت ملاحظه فرمایند،

می‌دانید در این زمان هر چهار چیزی را که حضرت رسول ﷺ در تفسیر (عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ) فرموده: به چشم خودتان می‌بینید و می‌دانید دل مردم زنگ آلوده شده و قسارت کفر و بدعت و گناه زیاد گشته. وقت آن است که هر کس بر حسب قوت خودش اصلاح خودش را کند. و قوه اجباریه برای احدی نمانده است. که بتواند به زور بازو، یا با خشونت زبان، مردم را هدایت کند. و جز از ملاینت در امر به معروف و سیاست عاقلانه در تغییر منکرات، چیزی نمانده است. و غیابی و عیابی کسان، بیشتر مایه فساد شده است و شما هر دو دسته خودتان را هادی و وکیل خدا و رسول ﷺ دانید، ولیک فرمایشات ایشان را در وقت امر به معروف رعایت نمی‌فرمایید و به پوستین یکدگر افتاده‌اید ملایبی دشنامی به شیخی می‌دهد و ابسته آن شیخ هم دشنام به امام شافعی و قرآن می‌دهد یا ابسته یک شیخ دشنام به ملایبی می‌دهد، و ابسته آن ملأ هم دشنام به شاه نقشبند و غوث گیلانی و طریقت می‌دهد و فقط این عمل قبیح را مأمور به و باعث ترویج شریعت و طریقت دانید و همه کس به عقل شما می‌خندد. و همه علماء در کاری جزئی، تصنیفات کردند و زد و خورد زیاد نمودند. علاوه از اینکه سرسوزنی منفعت نداشت، زیان زیاد را وارد آورد. و اگر به طریق تحبیب و لپشت داخل می‌شدند صد در صد تأثیر می‌کرد. و هکذا بعضی از مشایخ که نسبت به علماء مشغول تخریب شدند اہجاز شریعت، ایشان را پرهیزانید.^(۱) پس بارها به تجربه رسیده است با این خشونت هیچکدام نتوانید یکدگر را زیر بار آورید و جز از بی‌آبرویی و خواری ثمری نداشته است.

پس آقایان مرشدین محصلاً لله مقصود شما خدا باشد و **خَسْبُ الْقَوْمِ** مردم را از مکر و غضب خدا بترسانید و به رحم و عفو او امیدوار سازید. و به ایشان بترسانید که شانه ترس و بیم از خدا نکردن گناه است. و نشانه امیدواری به عفو عبادت کردن است. و گرنه به محض زیان و ظاهر سازی، انسان بگوید ز خدا می ترسم و امید عفو دارم به مثابه آن است که، استهزاء به او کرده باشد. **فَقُوْا بِاللهِ**. و ایشان را به نزدیکی علماء و محبت شریعت ترغیب نمایید و ابداً یک کلمه که بوی بغض علماء از آن آید به حضور اتباع خردتان نرمایید. زیرا علماء حامل شریعت خُزاء هستند. و با زحمات و خواری و آزار زیاد و اندوختن لقمه لقمه از هر ده و شهر و خانه، شریعت را **مُحْضِئاً** لله کسب کنند. و در آخر که ملا می شوند، نان ندارند، احترام ندارند. با این وصف برای اطاعت خدایی به این گدایی و رسوایی و بی احترامی راضی هستند. و اگر یکی از ایشان این شغل را ترک کند و داخل اداره حاکم دولتی شود در اندک مدتی به مقامات عالیّه میرسد چنانکه در هر کشوری این عرض فقیر مجرب شده است. پس انصاف نیست شما که خودت را وکیل خدا دانید ایشان را بیشتر توهین نمایید. مثلاً در یک بلوک جزئی یا در شهری چندین مرشد و خلیفه هست. هر ملائی تابع یکی از ایشان و محشور با او شود، آن یک او را دوست دارد و سایرین غیبی و حیابی او را کنند. و اگر ملائی مثلاً تابع شیخی نباشد خود او و اتباعش با تمام قوّت غیبی و حیابی او را کنند و می گویند منکر و کافر است. و اگر خدمت او رفت فوراً شافعی زمانه و صالح می شود. اینست شرط ارشاد؟ این است آداب دیانت؟ پس لله و لله الله یا علماء خوب باشید و با ایشان دست وحدت دهید.

و آقایان علماء مَحَضّاً لله شما هم هوی و هوس و تعصب و خشونت را کنار بگذارید و آداب اینست امر به معروف را خوی خود کنید و خود را بشناسید که ابداً قوّه اجباریه ندارید. و تا درستی کنید کار ضایع تر شود. و با آقایان مرشدین و اتباع ایشان بسازید. اگر چه حضرت شیخ را خدای ناخواسته ناحق و باطل دانید ابداً غیبت او را نکنید. و ثنای او را هم نکنید و اگر کسی حال ایشان را از شما پرسید بگویید: من چشم باطل را ندارم تا بدانم شیخ است یا نه. البته شما خوردت خورتر دانید. ولیک اگر توانستید عاقلانه و بالینت تاقه در آداب شریعت حتی الامکان ایشان را هدایت کنید و توقع نداشته باشید بتوانید هر کس را با جمیع تکالیف شرعیّه آشنا نمایید. و به طور قطع بدانید نسبت دادن تقصیر به هر کس خیلی بد است اگر چه داشته باشد. برای تجربه عرض فقیر کدامین شیخ را قطب و حلیم و تابع شریعت و محبّ علماء میدانید، که خلاف سستی از او صادر شد به حضور مریدین به او بگویید که این کار بد بود، یا بی حضور خودش پیش مریدین او بگویید بدانید خدمات چند ساله شما پایمال می شود. و فرداً مریدین او شما را منکر و کافر دانند. اگر چه خود شیخ آزرده نشود ولیک مردود اتباع او خواهی شد. پس جز از نرمی و خونسردی و موعظه عاقلانه علاجی نمانده است. و اغلب از ما هم محبّت دنیا را دارد. اگر شیخی نعمت و خلعت را به او بدهد با اینکه او را شیخ نداند دهوت مردم را به او کند این هم قبیح است. پس (نه به آن شوری شور و نه به آن بی نمکی) علی هذا از عموم مرشدین و علماء خواهشمندم دست وحدت را به دست یکدگر دهند. و غیابی و غیابی یکدگر را نکنند. و اگر یکی از شما با دیگری بدی کرد اولاً: توجیه برایش کند و ثانیاً صرف نظر نماید.

در پاداش بدی خوبی با او کنید. خدای تعالی شما را مأجور نماید. و بالاخره باعث رفع عداوت و حصول دوستی می شود. چنانکه قرآن می فرماید: (انْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ لَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عداوةٌ عَآثَةٌ وَلِيَّ حَمِيمٌ س٢٧ وَ مَا يُنْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ مَا يُنْقِهَا إِلَّا ذُو حِمْزٍ عَظِيمٍ فصلت ٣٥) یعنی: (پاداش بدی مردم را به حصلتی که خیلی شیرین باشد بده، و دفع آن بدی را به طور احسن کن. پس آن کس که بدی با شما کرده و در بین تو و او دشمنی بوده دوست خوب و مدافع و معین تو می شود. ولیک این خصلت بزرگ کسی به آن رسیده نمی شود جز از کسانی صبر را پیشه خود کرده. و این خصلت به کسی داده نمی شود مگر به کسی که صاحب نصیبی بزرگ از دیانت و حسن اخلاق بشریت باشد.) و اگر شایسته این خصلت بزرگ نشدی، و خودت را مشغول این مدح و ثنای خدای تعالی نکردی، اقلأً بدی را با او مکن که همین بدی شما باعث اسائن و خسران او شود. چنانکه گفته اند: (اَحْسِنُ إِلَى مَنْ اَسَاءَ فَإِنَّ الْفَسِيئَةَ يَكْفِيهِ اِسَاءَتُهُ)؛ وزیر دربار هارون الرشید شخصی متدین و ندیم خوبی بود هر روز این مضمون را به او می گفت (با کسی که با شما بد است خوبی کن چونکه بالاخره بد، به جزای بدی خود رسد و ویاں آن بدی بر خود او است) و خیلی مُقَرَّبُ الْخَضِرَاءِ گشت، تمام وزراء به او حسد بردند. و به هر وسیله و حيله می خواستند قسب شاه را از او رنجور کنند موفق نشدند. و شاه غالباً با او بجوی میکرد. وزیر بهداری گفت من او را از بین می برم یک روز به منزل او رفت و گفت خدای ما خواسته مرض سختی را دارید گفت: من هیچ ناحوشی ندارم. گفت: بلی هنوز آثار آن ظاهر نشده است همینکه ظاهر شد سُدُّ آن، غیر ممکن است. و به

دوای مختصر حالیه دفع می شود. و آن، دوام است بر خوردن سیر. وزیر دربار گفت: پس من آنرا استعمال می کنم. وزیر بهداری فرستاد مقداری زیاد سیر آوردند و آنرا کوبید و وزیر دربار آنرا خورد. و فوراً وزیر بهداری به منزل خلیفه - هارون الرشید - رفت و به شاه گفت: وزیر دربار که شما این قدر دوست دارید و محترم می شمارید آبروی شما را برده و می گوید: بوی دهن خلیفه تعفن دارد. و بخر به اندازه ایست که در وقت نجوی من از بوی دهن او خیلی متأذی می شوم. شاه گفت: گمان نمی کنم چنین چیزی را گفته باشد. گفت: برای تجربه عرض فقیر حالیه او را احضار فرمایید اگر بینی خودش را گرفت عرض من راست است. شاه او را احضار کرد و با او نجوی نمود. آن بیچاره برای اینکه بوی سیر به بینی شاه تأثیر نکند، دهن خودش را گرفت و شاه چنان دانست و پنداشت که بینی را گرفته و قول وزیر بهداری را راست دانست. و به خط خودش به امیر کوفه نوشت دارنده این نامه را به محض ورود سر ببرید و پوست او را پر از گاه کرده برایم بفرستید. و آن را لاک و مهر کرده و به وزیر دربار سپرد که این کاغذ را شخصاً برای امیر کوفه ببرید. و عادت هارون الرشید آن بود که غیر از خلعت و نعمت و جایزه چیزی را به خط خودش نمی نوشت. وزیر دربار در عرض راه مصادف به وزیر بهداری شد وزیر بهداری گفت: در میان شما و شاه جریان کار چه طور بود؟ گفت: این کاغذ را بخط خودش برایم نوشته وزیر بهداری التماس کرد و گفت عادت شاه آن است که نعمت را به خط خود حواله می کند من گدا هستم آنرا به من بده. او هم رحم به حال او کرده، کاغذ را به او داد و فوراً روبه کوفه رفت. و فردای آن روز وزیر دربار خدمت شاه رفت. شاه متغیر شد و گفت چرا

به کوفه نرفتی عرض کرد بر حسب عادت شاه معلوم شد جایزه و نعمت
برایم نوشته بود. وزیر بهداری گدا است و التماس کرد من آن را به او
دادم شاه خندید و گفت: چیزی را از شما سؤال کنم به راستی جوابم ده.
عرض کرد بلی. فرمود: آن روز چرا در حالتِ نجوی بینی را گرفتی؟
حکایت آمدن وزیر بهداری و سیر خوردن را برای او کرد و گفت: بینی
را نگرفتم بلکه دهن را گرفتم تا شاه از بوی سیر متأذی نشود و جریان
افترای وزیر بهداری و مفاد کاغذ را به او گفت: فرمود: حتماً پوست او پر
از گاه می‌شود و می‌آید همان نصیحت خود شما است که بارها به من
گویی. وزیر بهداری پیش امیر کوفه رسید و کاغذ را به او سپرد و خواند. و
فوراً جلاد را احضار نمود و گفت: سر آقا را ببرید. گفت برای چه؟ گفت،
شاه نوشته دارند و شما دارند هستید. خلاصه سر او را بریدند و پوست
او را پر از گاه کردند و پیش شاه فرستادند.

و خود فقیر آزار زیاد را از کسان دیده و می‌بیند. توجیه برایشان
میکند. و با تمام حوصله و صبر با ایشان رفتار مینماید. حتماً اگر مقصود ما
خدا باشد باید به این جور رفتار کنیم و اگر مراد ما دنیا باشد به دین
نرسیده، و دنیا هم نداریم. و با این جور به آن نخواهیم رسید. چنانکه
مجبور شده و می‌دانیم نفس اماره که همیشه در صدد تخریب دین و
تفتین بین مسلمین است، آیات اکیده و احادیث شدیده که در باب امر به
معروف و نهی از منکر وارد شده، بر شما می‌خواند و می‌گوید: به همه
جور باید شما مشغول باشید به جهنم تأثیر نکند و یا سرت از بین میرود،
برود. شما هم بگویید بلی در صورتی که از بین رفتن من باعث هوشیاری
مردم می‌شود و سر سوزنی به عالم دیانت منافع داشت فرمایش شما را ای

آقای ائمه قبول می‌کردم. ولیک حالیه می‌دانم این کار خلاف شریعت است قرآن دستور داده (وَ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) سره ۲ بفره آیه ۱۹۵ خودتان را در جاهای خطرناک نیندازید.

باز نفس ائمه می‌گوید این همه تقصیر فلان عالم است اگر او مانع نمی‌بود، ما همه علماء موافق می‌شدیم. و به اتفاق و وحدت تمامه دفع ایشان را می‌کردیم. شما در جواب او می‌گویید ای آقای ائمه، اولاً امکان ندارد تمام علماء متفق باشند. بلکه غالباً یک دسته عمده از ایشان به خیال جاه و ثروت مخالف سایرین، و معاون و ظهیر دشمنان علماء شود. و به صورت ظاهره آیات و احادیث را به طور حوام فریبی می‌آورند و به کلی جنبه علماء را ضعیف‌تر می‌گردانند. و به فرض امکان اتفاق همه چونکه نان و گذران ایشان در دست مردم است بیم می‌رود به این وسیله جانب علماء ضعیف‌تر شود. و بالفرض اگر همه نان را برای خودشان تهیه کنند. و یا اینکه ولی نعمتهای ایشان همه دست به دست علماء دهند باز یک دسته متنفذ که مخمره قلب ایشان فساد دین باشد جانب علماء را به کلی خرابتر و ویرانتر کند.

خلاصه مفاسد خشونت و منافع لینت قابل احصاء و شماره نیست. و به این قدر اکتفاء کم بهتر است و تمام کتب فقهیه ناطق است به اینکه اگر امر به معروف و نهی از منکر باعث نقص معاش و یا تناقص وسایل تدریس شد، مکروه و بمضی وقت حرام است. مراجعه به کتاب احیاء العلوم و کیمیای سعادت باعث تصدیق فقیر است.

هَذَا آخِرُ مَا أَوْدَنَا حَقَّقَهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِالْعَمْرَائِي

تمام شد کتاب تعديل الشريعة و الطريقة ۱۵ ربيع الثاني ۱۳۷۲ هجری قمری محمد باقر مدرسی بالك.

فهرست مطالب کتاب تعدیل الشریعة والطریقة

مقدمه	۱
بحث اول در حقیقت بشر	۷
اجمال حقیقت خلقت عالم امر و عالم خلق	۱۲
نفس انسانی	۱۹
کیفیت خلق بشر در رَجْم	۲۴
وظیفه مجزئات و اقسام بشر	۳۳
حقیقت هدایت و اقام آن	۳۷
حقیقت علم و ادراک	۴۰
تعریف علم	۴۶
حقیقت جهاد نفس	۵۱
بحث دوم در اجمال حقیقت طریقت و شروط آن	۵۳
شروط سلوک	۵۴
طریقت ارثی نیست بلکه کسبی است	۶۲
اولیاء در تعلیم طریقت	۶۷
درجات اهل طریقت	۷۰
حقیقت رابطه	۷۳
طریق مکاشفه	۷۵
حقیقت ولایت	۸۳
ولایت اصیلی و ولایت ظلی و ولایت جهری و ولایت استاری	۸۵
بحث سوم در حقیقت مرشد و شروط و تقسیم آن	۹۹
نشانه شناخت مرشد حقیقی	۱۰۵
مرشد ناقص مثبته	۱۰۷
مرشد باطل و مبطل	۱۰۸
در بیان معامله مرشدین و علماء و اتباع ایشان با یکدیگر	۱۰۸
خطاب به آقایان علماء و مرشدین	۱۱۶